करणनायकस्य जीवस्य शरीरोत्थापनादिकार्यसंपादकस्य मुख्य प्राणस्य लिङ्गं भवति । न च मुख्यप्राणस्य जड़त्वेनोत्थानाद्यनुकूल कृतेरभावात् कथं तादृशकार्यानुकूलकृतिमत्वं स्यादिति वाच्यम्. श्रुतिषु वागादीनां करणानां कलहदर्शनेन तत्संभवात् । तस्मादत्र जीवलिङ्गं मुख्यप्राणलिङ्गमेव दृश्यते. ततश्च तयोरेवात्रग्रहणं संभवति नतु परमात्मनो ग्रहणं भवत्यप्रक्रान्तत्वात्तादृशपरमात्मबोधकलिङ्गादर्शनाच्चेति पूर्वपक्षः । ब्रह्मण एवैकस्य प्रकारभेदेन त्रिप्रकारकमुपासनां दर्शयितुमंशत इष्टापत्या पूर्वपक्षोक्तदोषं परिहर्त्तुमाह "एकस्यैव ब्रह्मणः" एकस्य ब्रह्मणः इत्यादि ।

परमात्मनः अर्थात् यद्यपि परमात्मा एकरूपस्तथापि अनेक प्रकारेण उपासनाविषयो भवति "स एकधा भवति" इत्यादि श्रुत्यन्तरात् क्वचित् स्वरूपतःसत्यज्ञानानन्दाजरामरणादिरूपेणोपासितो भवति. क्वचित् चेतन ब्रह्मेन्द्रप्रजापतिजीवशरीरकतया तद्रूपेणोपासितो भवति. क्वचिज्जड़प्राणादिरूपेण समुपासितो भवतीति रूपभेदेन समुपासितो भवदुपासकस्योपासनामपि त्रिविधां करोति । एतदेव कथितं 'स्वरूपेण चिच्छरीरकत्वेनाचिच्छरीरकत्वेनेति' अर्थात् अत्र त्रिप्रकारा उपासना भवन्ति परमात्मनः सर्वकारणकारणश्रीरामस्य क्वचित् स्वकीयासाधारण सच्चिदानन्दादिरूपेण "उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणोरूपकल्पना"

गई है अतः सर्वत्र उपास्य परमात्मा ही है । पर कहीं स्वरूप प्राधान्य से है, कहीं जीव शरीरकत्व रूप से, तो कहीं अचित् शरीरकत्व रूप से है, अतः प्रकार मात्र में भेद है प्रकारी अंश में भेद नहीं है । इसलिए प्राणादि पद से सर्वत्र परमात्मा का ही बोध होता है नतु प्रणादि पद से प्रकारात्मक जीवमुख्य प्राण का ग्रहण । एवम् 'प्रज्ञा मात्राः प्राणे अर्पिताः' प्रज्ञामात्रा प्राणपद बोध्य परमात्मा में अर्पित है—आधारित है, इस श्रुति से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा सकल जड़ चेतन पदार्थों का आधार है-और सकल जड़चेतन उप

"सत्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतेः । क्वचिदचेतनप्राणादि शरीरकत्वेन क्वचिच्चेतनब्रह्मप्रजापत्यादिशरीरकतयोपासनं तस्यैव परमात्मनो भवति । यद्यपि परमात्मा एकप्रकारक एव तथापि भक्तानुग्रहायानेकसविशेषरूपमादधानो विविधाकार इत्याकार भेदादुपासनाया अपि अनेकाकारता भवति । अत्र प्रकरणे श्रौतार्थ संग्रहस्थं 'स च सर्वेश्वरो भगवान् श्रीरामः परव्यूहविभवान्तर्याम्यर्चावताररूपेण पञ्चधास्थितः—तथा चागमः—ममप्रकाराः पञ्चेति प्राहुर्वेदान्तपारगाः । परोव्यूहश्चविभवोनियन्ता सर्वदेहिनाम् ॥ अर्चावतार श्च तथा दयालुः पुरुषाकृतिः । इत्येवं पञ्चधाप्राहुर्मां रहस्यविदोजनाः" इत्यादिरूपेण श्रीअनुभवानन्दाचार्यौपवर्णितप्रकरणं योजनीयम् । "प्रज्ञामात्रा प्राणे अर्पिताः" इत्यादि श्रुतिः सर्वेषां पदार्थानामाधरता परमात्मनि दर्शयति. दर्शयति चेतरेषां जड़चेतनवर्गाणां परमात्मनि आश्रितत्वम् । अतएव अस्मिन्नेव प्रकरणे "प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमरोऽमृतः" इत्यादिपरमात्मनोऽसाधारणा ये गुणास्तेऽमृतत्वादयस्तेषां परमात्म धर्माणां सम्बन्धात् सर्वजगदुपादानश्रुतः परमात्माश्रीसाकेताधिपतिरेव प्राणादिशब्दवाच्यो भवति. नतु जीवविशेश इन्द्रः प्राणपदवाच्यः सकलजड़चेतनानां परमात्मविशेषगत्वेनैकदेशरूपत्वात्, एकपदार्थे पदार्थान्तरस्य सम्बन्धो भवति नतु पदार्थैकदेशे पदार्थान्तरस्य बोधो भवति । तस्मादत्र प्रकरणे परमात्मैव प्राणपदवा-

परमात्मा में आश्रित है । जिस तरह मृत्तिका में घट आधेय रूप से है और मृत्तिका आधार रूप है । "शेषी चाथ निमित्तं चोपादानं जगतोऽस्य हि । महाविष्णु र्निराधारो रामो ब्रह्माखिलेश्वरः" इत्यादि प्रकार से ज०गु०श्रीश्रियानन्दाचार्यजी ने सर्वेश्वर श्री रामचन्द्र जी को जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण रूप से प्रतिपादन किया है तो सब पदार्थ परमेश्वर में आश्रित हैं । अत एव उस सर्व साधारण परमात्मा का जो असाधारण अमृतत्वादिक धर्म

च्यो भवति । यद्यपि क्वचित् प्राणपदेन प्राणोपलक्षितजीवस्यापि परिग्रहो भवति, भवति च कुत्रचित् प्राणपदेन परिग्रहो मुख्यप्राणस्यापि तथापि वेदान्तोयपरमात्मप्रवाहेतु प्राणादिपदेन परमात्मैवोद्यमानो भवति । नतु कदाचिदपि मुख्यः प्राणो जोवोवेति संक्षेपः ॥३२॥

इतिप्राणानुगमाधिकरणम् ॥१०॥

इतिश्रोमद्रामानन्दाचार्यान्वयप्रतिष्ठितश्रीमदनुभवानन्दाचार्योद्धारकजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्योपाधिविभूषितब्रह्मवित्स्वामिश्रीरघुवराचार्यवेदान्तकेसरिप्रधानसच्छिष्यप्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकारजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यप्रधानपीठशङ्कुधारास्थानन्दभाष्यकारजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठाधिपतिजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्य–रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतौश्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणेप्रथमाध्यायस्यप्रथमः पादः ।

प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकाराय नमो नमः

हैं, उन धर्मों का योग सम्बन्ध से अर्थात् तद्वाच्यत्वेन सम्बन्ध होने से परमात्मा सर्वावतारी श्रीराम ही प्राणपद वाच्य हैं यह सिद्ध होता है ॥३२॥

इति स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्यविरचितायां सारबोधिन्यां प्रथमाध्यायस्य

प्रथमः पादः ।

श्रीसीतारामार्पणमस्तु

परैर्वेदान्तार्थे कलुषितपथम्प्रापयति यो
विशिष्टाद्वैताख्यं प्रथितमतमेतत्प्रकटयन् ।
परपत्यग्भेदं श्रुतिशिरसि सिद्धं विशदयन्
यती रामानन्दः स हि सुगुणसिन्धुर्विजयते ॥

(जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरघुवराचार्याः)

॥श्री रामचन्द्राय नमः॥

॥अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः॥

सर्वत्रप्रसिद्ध्यधिकरणम्

सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॥१।२।१॥

छान्दोग्ये "सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' इत्युपक्रम्य 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्कल्पः [छा०

विवरणम्=इदमीयप्रथमपादे "जन्माद्यस्य यतः" इत्यधिकरणे स्थावरजंगमात्मकस्य समस्तस्यापि जगतश्चिदचिच्छरीरकः परमेश्वरसाकेताधिपतिरेव परमकारणमिति मतान्तरखण्डन पूर्वकं प्रतिपादितम् । तस्य निखिलभूतभौतिकजगत्कारणस्य परमपुरुषस्य सर्वव्यापकत्वनित्यत्व हेयप्रत्यनीकाप्राकृतिकानन्तकल्याणगुणाः अपि प्रतिपादिता एव । जीवमुख्यप्राणादिषु प्रसिद्धानां शब्दानां परमात्मपरकत्वं प्रतिपादयन् स्पष्टपरमात्मलि-

सारबोधिनी—जो अधिकारी स्वाध्यायाध्ययन प्रतिपादित नियम के अनुसार वेद का अध्ययन करने के बाद, कर्मकाण्ड का श्रवण कर कर्म का यथावत् ज्ञान संपादन करके, केवल कर्म का जो स्वर्गादि फल है, वह अनित्य है। आवागमनादि दोष रहित नहीं है। तथा वेदान्त श्रवण नित्य निरतिशय मोक्षात्मक फल का जनक है। ऐसा समझ करके जिसको ब्रह्म विषयक जिज्ञासा होने से मोक्ष के लिए प्रवृत्त मुमुक्षु निवृत्त एषणात्रय व्यक्ति को स्वाभिलषित मोक्षात्मक फल की सिद्धि के लिए शास्त्र प्रमाणक निखिल जगत् का जन्मादि कारण हेय प्रत्यनीक अनन्त कल्याणगुणक परब्रह्म में सर्व श्रुति का समन्वय है ऐसा प्रथमपाद में समर्थन किया गया है और कोइ कोई वाक्य जो कि अर्थान्तर में प्रसिद्ध है वह भी परमात्मा का ही बोधक है यह भी प्रथमपाद में समर्थन किया है। इसके बाद जो अस्पष्ट जीव लिङ्गक है अथवा जो स्पष्ट जीवलिङ्गक वाक्य हैं वे भी ब्रह्म बोधक ही

३।१४।२।] इति श्रूयते । अत्र मनोमयत्वादिधर्मविशिष्टो जीव उपास्यतयाभिधीयत अहोस्विद् ब्रह्मेति संशयः । तत्र प्राणादेरुपक्रमणदर्शनात्तद्वतो जीवस्यैवोपास्यत्वश्रुतिरिति पूर्वः पक्षः । अत्राभिधीयते

—सर्वत्रेति । कृत्स्नाम्नायान्तवाक्येषु परमात्मधर्म्मणां मनोमयत्वादीनां प्रसिद्धानामेवोपदेशात् "मनोमयः प्राणशरीरनेता" [मु० २।२।७।] "प्राणस्य प्राणः' [के. १।२।] इत्यनेकश्रुतिषु मनोमयत्वादिधर्मणां परमात्मन्येव प्रसिद्धतयोपदिष्टत्वात् ॥१॥

ज्ञानां सन्दिह्यमानवाक्यानामपि परमात्मपरकत्वं निर्णीतवान् । यानि पुनरस्पष्टपरमात्मबोधकवाक्यानि तानि परमात्मप्रतिपादकानि तदन्यपराणि वेति सन्देहे तेषामपि परमात्मबोधकत्वमेवेति निर्णेतुं द्वितीयतृतीयपादयोरारंभः— "सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशा" दिति

छान्दोग्ये छान्दोग्यश्रुतौ, "सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत" इदं परिदृश्यमानं भूतभौतिकं जगत् सर्वमेव ब्रह्म

है इस बात का निर्णय करने के लिए अब द्वितीय तथा तृतीय पाद का आरंभ करने के लिए सूत्र का अवतरण करते हुए वृत्तिकार कहते हैं "छान्दोग्ये" इत्यादि । छान्दोग्य श्रुति में "सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानितिशान्त उपासीत [सब यह परिदृश्यमान जड़ चेतनात्मक पदार्थ ब्रह्म समानाधिकरण है । क्योंकि यह सब पदार्थ ब्रह्म से ही सर्गादि काल में समुत्पन्न होता है और स्थिति काल में उसी ब्रह्ममें स्थिर रहता है । तथा प्रतिसर्ग काल में उसी परमात्मा में प्रलीयमान हो जाता है अतः शमदम उपरतितितीक्षादि उपासक गुणों से युक्त होकर के निखिल जगत् का अभिन्न निमित्तोपादन कारण परमात्मा का सर्वभाव से उपासन करना चाहिए ।]इस प्रकार से उपक्रम करके तदनन्तर उसी छान्दोग्य प्रकरण में कहा है कि "मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्य संकल्पः"[जो उपास्य रूप से उपदिश्यमान परमात्मा है वह मनोमय है । तथा प्राण शरीर है प्राण जो पंचवृत्त्यात्मक मुख्य प्राण है

अर्थात् तत्तादात्म्यापन्नमेव यतस्तज्जलान् यस्मादिदं जगत् ततः परमात्मनः सकाशादेव सर्गसमये जायते समुत्पद्यते तथा स्थिति समये तस्मिन् परमात्मन्येव स्थितं सत् अनीति प्राणापानादिचेष्टां संपादयन्नवतिष्ठते, ततः परं प्रतिसर्गसमये पुनस्तत्रैव परमात्म नि लीयमानमपि भवति यथा पार्थिवः पदार्थः पृथिवीत एव जायते पृथिव्यामेव वावस्थितः तत्रैवोपसंह्रियमाणा भवति । अतो यतः सर्वोऽपि परमात्मनो जायते तत्रैवावस्थीयते विलीयमानोऽपि तत्रैव भवतीत्येतावता यत् किमपि तत्सर्वं परमात्मस्वरूपमेव. न ततोऽतिरिक्तं स्वतन्त्रसत्ताकम्, अतोदेहगेहदारास्थां विहाय निवृत्तैषणत्रय उपासको भगवन्तमेवोपासितुं शमादियुक्तो भवेत्. संप्राप्य च शमादिकं तमेव परमात्मानं सर्वभावेन भजेदित्यर्थः । तदाहुराचार्याः "यस्मात्सर्वमिदं ब्रह्मात्मकमेव तज्जत्वात्तल्लत्वात्तदनत्वाच्चेति प्रसिद्धोपदेश उपलभ्यते । यतो वेत्यादिश्रुतय उपदिशन्ति परस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वम्" (आनन्दभाष्यम् १।२।१) "तस्माद्ब्रह्मणः

वही जिसका शरीर रूप है। तथा वह भारूप है। अर्थात् अति विलक्ष प्रकाश स्वरूप है। जिसके प्रकाश से सर्व प्रकाशक सूर्य चन्द्रमा प्रभृतिक तेजो धातु भी प्रकाशित होते हैं। और वह समुपास्य देव सत्य संकल्प है। सत्य है अर्थात् निराबाधित कालत्रयापरिच्छिन्न संकल्प है जिसका एतादृश सत्य संकल्प वाला है। इस प्रकार से छान्दोग्य श्रुति में एक वाक्य सुनने में आता है। अब यहाँ सन्देह होता है कि जो यह मनोमयत्व भारूपत्व सत्यसंकल्पादि धर्मविशिष्ट धर्मी श्रूयमाण है वह जीव है अथव परमात्मा है क्योंकि दोनों का प्रतिपादक लिङ्ग है मन तथा प्राणादिक का जो संचार होता है वह जीव व्यपार जनित है। और परमात्मा तो सर्व शरीरक होने से सबका निदान हैं। उभय का प्रतिपादक लिङ्ग को देखने से स्वभावत एव सन्देह उपस्थित होता हैं। जिस तरह उच्चैस्तरत्व ऊचापना धर्म स्थाणु तथा पुरुष

सकाशाज्जगज्जायते सृष्टिकाले इति तज्जम् पुनश्च प्रलयकाले सृष्टिव्युतिक्रमेण तस्मिनेव ब्रह्मणि सर्वं जगल्लीयत इति तल्लम्। स्थितिकाले तस्मिन्नेव ब्रह्मणि अनिति अनप्राणने चेष्टते जीवतीति तदनं तज्जच्चतल्लञ्चतदनञ्चेति तज्जलान्" (छा० आनन्दभाष्यम् ३।१४।१) इत्यादि रूपेण। इत्युपक्रम्येत्येवंरूपेण उपक्रमं कृत्वा "मनोमयः प्राणशरीरोभारूपः सत्यसंकल्पः" [मनोमयत्वधर्मविशिष्टः प्राणशरीरः प्राणः पंचवृत्यात्मको मुख्यप्राणः शरीरं यस्य शरीरस्थित नियामकं स प्राणशरीरः तथा सत्योऽबाधितः संकल्पो विद्यते यस्य स सत्यसंकल्पः इति=एवं रूपेण छान्दोग्योपनिषदः प्रकरणे श्रुतं भवति। अत्रास्मिन् मंत्रे श्रूयमाणमनोमयत्वादि धर्मविशिष्टः क इति संशयो जायते किमत्र मनोमयादिपदेन जीवात्मनो ग्रहणं भवति. अथवा सर्वशरीरकस्य परमात्मनो ग्रहणं यतः समानधर्मदर्शनेनेह संशयो जायते. यथोच्चैस्तरत्वं स्थाणुपुरुषोभयसाधारणं पश्यन् संदिग्धे किमयं स्थाणुः पुरुषोवेति तथैव प्रकृते जीवपरेशोभयसाधारणमनोमयत्वादिकं धर्मं दृष्ट्वा भवति संशयो यदत्र जीवस्य ग्रहणमुपास्यतया. चिदचिच्छरीरकस्य

उभय साधारण होने से ऊच्चैस्तरत्व धर्मको देख करके यह स्थाणु है अथवा पुरुष । इस प्रकार का संदेह स्वभावत एव लोगों को होता है। इसी प्रकार प्रकृत में मनोमयात्वादि धर्म को देख करके संदेह होता है कि जीव का ग्रहण उपास्य रूप से हैं अथवा परमात्मा उपासनीय है। तो इस स्थिति में जब दोनों का उपस्थापक लिङ्ग है तब किसका ग्रहण करना युक्त है इसमें पूर्व पक्षावादि कहता है कि जीव का ही मनोमयात्वादि धर्मविशिष्ट रूप से उपासना करनी चाहिए। क्योंकि प्राणमन ये सब जीवात्मा का उपकरण है। जब जीव सुखादि का उपभोग करता है उस समय में शरीर,मन, प्राण ये सब जीव के सहायक होते हैं। अर्थात् प्राणादिक उपकरण का साहाय्य लेकर के ही जीव तत्तद्योनियों में सुखादिक का उपभोग करता है। अन्यथा तादश

सर्वप्रशासकस्य परमात्मनोवेति । "तत्र प्राणादेरुपकरणदर्शना त्तद्वतो जीवस्योपास्यत्व मिति वृत्तिः । मनः प्राणौ च समादाय जीवोऽस्मिन् देहे सर्वकार्यं करोति. तथा ताभ्यां समन्वित एवैहिकपारलौकिक शरीरयात्रां निर्वाहयति-इति मनः प्राणौ जीव-स्यैव सहायकौ ततस्तादृश सहायक-संवलितस्य जीवस्यैव मनो मयत्वादि पदेनोपास्यतया ग्रहणं कर्त्तव्यम् । यद्यपि मादृश जीवेषूपास्यता नास्ति प्रत्ययादिवाधात्-लोकव्यवहारादर्शनाच्च, नहि देवदत्तो यज्ञदत्तं विशिष्टफलप्राप्तीच्छयोपास्ते, तत्कथमत्र जीवस्य शङ्कापि संभवेत्. तथापि मादृशजीवापेक्षया विलक्षणप्रामाणिमादिविशि-ष्टस्य जीवविशेषस्य देवतापदवाच्यस्य लोके उपास्यता दृश्यते एव । तस्माज्जीव एवात्रोपास्यतयोपदिश्यते नतु परमात्मा भव-न्नपि गुणकर्मभ्यां सर्वातिशायी, कुतः ? प्रकृते कथितगुणयो-गस्य परात्मन्यसंभवात् । नहि मनः प्राणादि सहायमपेक्ष्य भग-वान् किमपि करोति "अस्थूल मनणु अह्रस्वमदीर्घम्" "अप्राणोह्य-मनाशुभ्रः" इत्यादि श्रुतिद्वारा मनोमयत्वादीनां धर्माणां परात्मनि प्रतिषेधदर्शनात् । युक्तिरपि श्रुतिं सहकरोति, नहि समस्त

उपभोग, नहीं कर सकता है । इसलिए प्राणादि उपकरणवान् जीव ही उपा स्य है । किन्तु परमात्मा मनोमयत्वादि धर्मविशिष्ट होकर के भी उपासनीय नहीं है । क्योंकि परमात्मा में तो यह सब मनोमयत्वादिक धर्म नहीं रहता है श्रुति स्वयं कहती है, अप्राणोऽह्यमना शुभ्रः" अवाङ् मनसगोचरम्" अस्थू-लमनणु"अवागमनाः" वह परमात्मा प्राणरहित है । तथा मन से रहित है । वा णी मन का विषय नहीं होता है । स्थूलादि तथा अणुत्वादि धर्मरहित वाणी मन से रहित हैं । तथा अन्यत्र श्रुति में कहा है "अपाणि पादौ जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकर्णः" वह कर्मेन्द्रियादिकोंसे हीन है । तथा उसमें ज्ञान करण, चक्षुरादिक नहीं है । एवं "न तस्य कार्यं करणं च विद्यते

चराचराधिपतिः केवलमयोध्याधिपतिरेव भवति. आयोध्याया अपि चराचरात्मन्येवान्तर्भावात्. नहि वृक्षाग्ररूढोऽलङ्करोति शाद्वलम् । अतोऽत्र मनोमयत्वादिधर्मविशिष्टतया जीव एवोपासनार्थं परिगृहीतव्यो नतु सर्वकारणं भवन्नपि परमात्मेति पूर्वपक्षाशयः । एतादृशपूर्वपक्षमपनेतुं सूत्रपदमनुसरन् वृत्तिकारः प्राह 'अत्राभिधीयते सर्वत्रेतीति' । सर्वत्र सम्पूर्णवेदान्तवाक्येषु परमात्मनः समस्तजगत्कारणस्यैव प्रसिद्धतारूपेणोपदेशदर्शनादत्रापि तादृश परमात्मन एवोपदेशो नतु संकुचितज्ञानवतो मनो प्राणाभ्यां स्वकीयवृत्तिं परिदधानस्य जीवस्योपास्यतयोपदेश इति मुकुलितसूत्रार्थः । प्रष्फुटितसूत्रार्थमनुवदन् वृत्तिकारः पूर्वपक्षं निराकरोति समर्थयति च स्वसिद्धान्तम्. "कृत्स्नस्ये" त्यादि । कृत्स्नः सम्पूर्ण आम्नायो वेदस्तदन्तर्गतवाक्येषु तत्वमसि—सत्यज्ञानादिषु परमात्मधर्माणामेवं विधमनोमयत्वादीनां प्रसिद्धतरप्राणानाञ्च समु-

इत्यादि अनेक श्रुतियों से सिद्ध है कि परमेश्वर में शरीरेन्द्रियादि का अभाव है और यह युक्त भी है । क्योंकि परमेश्वर में भी यदि शरीरकरण प्राण मनादि हो तब जीव से क्या विशेषता होगी परमेश्वर में इसलिए प्राण मनका अभाव होने से मनोमयत्वादि धर्मवत्व रूप से परमेश्वर में उपास्यता नहीं है । किन्तु प्राणादी उपकरणवान् जीवात्मा ही उपास्य है । यद्यपि अस्मदादि जीवों में उपास्यता प्रत्यक्षबाधित है । तथापि विशिष्टज्ञानक्रियादि शक्तिमान् हिरण्य गर्भादिक में तो उपास्याता प्रसिद्ध है । अथवा अभी भी बहुत महात्मा लोग साधारण मनुष्य से पूजित होते हैं स्वकीयविशिष्ट बुद्धिबल समन्वित होकर के इसलिए यह प्रकरण जीव को उपास्यतापरक है परमात्मा परक नहीं । यह पूर्व पक्षियों का अभिप्राय है ।

इस पूर्व पक्षका निराकण करने के लिए कहते हैं—"अत्राभिधीयते—सर्वत्र "एतादृश पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं कि इस प्रकरण

पदेशदर्शनात् । कानि तानि व्याख्यानि यानि परमात्मधर्म प्रतिपादकानीति जिज्ञासायां तान्येव वाक्यानि समुदाहरति "मनोमयः प्राण शरीर नेता" इत्यादि। यः परमात्मा मनोमयत्व गुणविशिष्टः प्राणशरीरयो नेंता नायकः—अर्थात् प्राणशरीरादिसकलजगतां संचालकः तथा "प्राणस्य प्राणः" शरीरादिनां संचालको नायकश्च प्रसिद्धस्तादृश प्रभावकस्य प्राणस्यापि परमात्मा प्राणः संचालकः समुपेत्य क्रिया शक्तिं परमखिलकार्यजातं संचालयति "यः करणं करणाधिपाधिपः" इत्यादि श्रुतेः—जगद्धेतुः परब्रह्म श्रीराम सकलेश्वरः। दिव्य-देहगुणः पूर्णः""॥ रामाज्जातः स्वयंभूश्च सर्जको जगतस्तथा। शङ्करोऽखिलसंहर्ता विष्णुश्च विश्वपालकः॥ ब्रह्माद्यन्तः स्थितो भूत्वा सृष्टिं करोति राघवः। संहरते शिवादिस्थो विष्णुरूपेण रक्षति अचेतनमिदं सर्वशरीरं चेतनस्य हि। शरीरं नेङ्गते किञ्चित्कदापि-चेतनं विना। अणुजीवं प्रविश्येशः सर्वतनुप्रवर्त्तकः" इत्यादिरू-

में मनोमयत्वादि गुणवान् परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। क्योंकि सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश होने से अर्थात् सर्व वेदान्त वाक्यों में तादृश परमेश्वर के जगत् कारणता में प्रसिद्धमनोमयत्वादिक धर्मों का कथन किया गया है। "मनोमयः प्राणशरीर नेता न चक्षुषा गृह्यते" "मनसातु विशुद्धेन" इत्यादि अनेक श्रुतियों में मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा प्रसिद्ध उस परमात्मा का ही उपदेश किया है। परमात्मा में मनोमयत्व है इसका अर्थ है कि वह परमात्मा विशुद्ध मनसे ग्राह्य है। अशुद्धान्तः करण से गृहीत नहीं होता है। एवं प्राण शरीर का नेता है परमात्मा इसका अर्थ यह है कि परमात्मा प्राण शरीर है अर्थात् प्राण का आधार है। प्राणादि करण का नियमन करनेवाला है बृहदारण्यक के अन्तर्यामी प्रकरण में कहा है कि समस्त चिदचित् शरीरक परमात्मा हैं। इसलिए मनोमयत्वादि गुणविशिष्ट परमात्मा ही प्रकरण प्रतिपाद्य है जीव नहीं इसी का अनुवाद करते हैं "कृत्स्नाम्नायेत्यादि" समस्त वेदान्त वाक्यों

विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ।१।२।२।

परमात्मनोऽसाधारणधर्मतया विवक्षितानां गुणानां तस्मिन्नेवोपपत्तेरत्र परमात्मैव मनोमयत्वादिधर्मकः ॥२॥

पेणश्रौतप्रमेयचन्द्रिकायां जगद्गुरुश्रीश्रियानन्दाचार्यैस्तैश्च । इत्यादि विविधश्रुतिप्रबन्धेषु मनोमयत्वादिधर्माणां निखिलजगत्कारणे परमात्मन्येवेति प्रसिद्धतया समुपदेशो दृश्यते । तस्मात् परमात्मैव प्रकृतश्रुताबुपास्यतया परिगृह्यते. नतु संकुचितज्ञानादिमान् जीवः । यदप्युक्तं देवादिजीवविशेषेसमुपास्यत्व दर्शनाज्जीवस्यैव ग्रहणमिति तदपि परमात्मन एव प्राप्यतां दर्शयति यतः परमेश्वरकृपयैव तेषामल्पबुद्धिभिरुपास्यतेति यस्तु सर्वव्यापकस्तस्यैकदेशवृत्तित्वं तु कैमुतिकन्यायेनैव प्रसिद्धमितिदिक् ॥१॥

विवरणम्--पूर्वसूत्रे मनोमयत्वादिका ये गुणाः "मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः" इत्यादिका गुणा विवृता स्तेषां परमात्मनि समन्वयस्तत्प्रतिरूपे जीवेशा समन्वय इत्येवं रूपेण संशय्य प्रक्रान्तमनोमयत्वादिगुणानां महाशक्तिविशिष्टे परमात्मन्येव समन्वयो न जीवेऽपीति समाहितं कुतः? तादृशगुणानां परमेश्वरासाधारण्येन प्रसिद्धवदुपदेशात् । नतु एतावन्मात्रं किन्तु तत्सहचरितानां सत्यसंकल्पादिकानामपि परमेश्वरासाधारण्येन विवक्षितानां समुपादानमपि तदेव भविष्यतीति समवधार्य्य विवक्षितगुणान्तरान् परमात्मन्येव समन्वीयमानान् दर्शयितुं सूत्रोपन्यासमुखेन प्राह 'परमात्मनोऽसाधा

में प्रसिद्ध मनोमयत्वादिक परमात्म गुण रूप से प्रतिपादित है "मनोमयः प्राणः" इत्यादि अनेक श्रुतियों में मनोमयत्वादि धर्म का परमेश्वर में प्रसिद्ध रूप से उपदेश किया गया हैं अतः परमेश्वर प्रकरण प्रतिपाद्य है जीव नहीं १।२।१

सारबोधिनी—पूर्व सूत्र में कहा गया कि प्रसिद्धवत्. मनोमयत्वादिक धर्मो का परमात्मा में उपदेश सुनने में आता है इसलिए मनोमयत्वादि गुणवाला

रणधर्मतये"त्यादि । परमात्मनः परमपुरुषस्य साकेताधिपतेर-साधारणतया तदितरावृत्तितया ये विवक्षिताः प्रतिपादिता गुणाः सत्य सङ्कल्पादिकाः सर्वाधारकत्वादिका-एतेषामनेकेषां गुणानां तस्मिन् परमात्मनि परमपुरुषे एवोपपत्तेः एतादृशपरमात्मैव मनोमयत्वादि गुणकोऽत्र प्रतीपत्तव्यो नतु जीवो यतः परमेश्वरसाधारणगुणानां जावे समावेशासंभवादिति वृत्तेरक्षरार्थः । सूत्रार्थस्तु विवक्षिताः परमात्म धर्मतयाः प्रतिपादिता येऽसाधारणाः सत्यसङ्कल्पसर्वधारकास्तेषामु-पपत्तिः परमात्मनि गृह्यमाणे एव भवति नान्यथेति । अयंभावः "मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्य सङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्व रसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः" इति छान्दोग्ये दृश्यते । तथाहि परमात्मा मनोमयः, अर्थात् भगवदुपासनया निर्मलीकृतमनसा गृहीतुं योग्यः एषोऽणुरात्मा चेतसावेदितव्यः "दृश्यतेत्वग्रयाबुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः" इत्यादि श्रुतेः । परमात्म-नो मनोऽग्राह्यताप्रतिपादकश्रुतिस्तु असंस्कृत- मनो विषया नतु संप्राप्तभग-वदाराधनाजनिततत्प्रसादप्राप्तमनोविषया तथा सप्राणशरीरः सर्वप्राणानां धारकः "यस्य प्राणः शरीरम्" इत्यन्तर्यामि श्रुतेः । तथा भारूपः विलक्षण लोकोत्तरप्रकाशयुक्तः । "तमेवभान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिद-मिति" "येन तेज सेद्धः"इत्यादिश्रुतेश्च । सत्यसङ्कल्प अप्रतिहत

परमात्मा हो है "मनोमयः प्राणशरीर" इत्यादिश्रुति में, तो एतावत् कथन मात्र से परमात्मा में मनोमयत्वादिक गुणों की सिद्धि होती है ऐसा नहीं किन्तु परमात्मा में विवक्षित गुणों को उपपत्ति तब ही हो सकती है जबकि परमात्मा को मनोमय मान लेवें । इस बात को बतलाने के लिए सूत्रोपन्यास पूर्वक प्रकन करते हैं-"परमात्मनः" इत्यादि । परम पुरुष श्रीसाकेताधिपति का असाधारण धर्मरूप से विवक्षित शास्त्र में प्रतिपादित जो सत्य संकल्पादिक गुण समुदाय हैं उन गुण समुदायों की उपपत्ति अर्थात्

सङ्कल्पः, यदेव यदा सङ्कल्पयति तदेव तदा भवति नतु तत्र व्यति क्रमो जायते । आकाशात्मा यतोऽयमाकाशात्मा तत् आकाशादप्यति सूक्ष्मः । आकाशस्य सूक्ष्मत्वं लोके प्रसिद्धमयंतु ततोऽपि सूक्ष्मतरः "अणोरणीयानिति श्रुतेः । सर्व कर्मा" सर्वं जड़चेतनात्मकं जगत् कर्म कार्यं यस्य तादृशः, एतावता जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादान लक्षणः "प्रकृतिश्चे" त्यादिसूत्रानुमोदनात् मृत्तिकावदुपादानं कुलालवत् कर्त्तापि ततश्चसर्वजगत्कर्तृत्वं परमेश्वरे फलतीति । सर्व कामः, काम्यमाना भवन्ति ते कामाः भोग्यभोगोपकरणदेहेन्द्रियादिका बाह्या अभ्यन्तराश्च. ते सन्ति लोकविलक्षणा यस्य स सर्व कामः । 'सर्वगन्धो' लोकोत्तरदिव्यगंधानुवासितः । 'सर्वरसः' सर्वरसानां साररूपः । अथवा लोकोत्तररसवान् ननु यदि भगवान् पूर्वप्रदर्शितरसादियुक्तस्तत्स्वरूपोवा भवेत् तदा "अशब्दमस्पर्शमरूपम्" "अस्थूलमनणु" इत्यादिरूपरसादिनिषेधकश्रुतीनां का गतिरिति चेन्न। तासां लौकिकरसादीनां निषेधमात्रे तात्पर्यात्. नतु विलक्षणाप्राकृतिकरसादीनां निषेधे तात्पर्यम् । अन्यथा रसादिप्रतिपादकश्रुतीनां सर्वथैवनिरालम्बताप्रसंगात् । "सर्वमिदमभ्यात्तः" रसादिपर्यन्तं यत्प्रतिपादितमलौकिकगुणजातं तत्सर्वमपि स्वीकृतवानित्यर्थः, अवाकी वाक् उक्तिः

समन्वय परमात्मा परम पुरुष में हो हो सकता है, इसलिए "मनोमयः प्राण शरीरः" इत्यादि प्रकरण में मनोमय पद से परमात्मा का ही ग्रहण होता है नतु जीव का । यद्यपि प्राण तथा मन ये सब संसार यात्रा निर्वाह करने के लिए जीव का उपकरण है । तब तो तादृशापकरणवान् जीव का ही ग्रहण होना चाहिए नतु परमात्मा का । और श्रुति भी परमात्मा में प्राण मन आदि का निराकरण करती है—"अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः" इत्यादिक स्थल में तथापि सत्य संकल्पत्व भारूपत्व सर्वाधारत्वादिक असाधारण धर्मों का सम्बन्ध तो जीव में हो नहीं सकता है, अतः सत्य संकल्पादि असाधारण धर्मों के

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ।१।२।३।

मनोमयत्वप्राणशरीरत्वसत्यसङ्कल्पत्वादिगुणानां प्रत्यगात्मन्यसम्भवादत्र वाक्ये शारीरस्य ग्रहणं नोपपद्यते ॥३॥

सोऽस्य नास्तीत्यवाकी । अनादरः सर्वत्रादररहितः संप्राप्तसकलैश्वर्यवत्वेन प्राप्तव्याभावात् सर्वत्रानादरयुक्तः, इत्यर्थः । तदेवं प्रतिपादिताः पूर्वोक्ताः सर्वेपि गुणाः परमात्मन्येवसन्ति नतु तदन्यत्र वा संभविष्यन्ति । तथा चैतादृशविवक्षितगुणानां परमात्मन्येव संभवान्मनोमयत्वादिगुणयुक्तः परमात्मैव नतु जीवो यतस्तादृशगुणानां जीवेऽसंभवादिति सूत्रसमुदितार्थः ॥२॥

विवरणम्—ननु यथा सत्यसङ्कल्पत्वसर्वाधारत्वादिकागुणाः परमात्मप्रकरणे प्रतिपादितास्ते पूर्वोक्ता गुणाः परमात्मनि समुपपद्यन्ते तथैव ते सर्वेऽपि गुणाः शारीरे जीवेऽपि समुपपत्स्यन्ते यत- "स्तत्वमसि" इत्याद्यनेकश्रुत्या शारीरस्य ब्रह्मणाऽभेदप्रतिपादनात्. शेष शेषिणोरभेदस्य सर्वसंमतत्वात्. कथमन्यथा घटमृत्तिकयोः कार्यकारण भावः स्यात्. नहि सर्वथा भिन्नयोर्घटपटयोः कार्यकारणभावः शेषशेषीभावो वा भवति. ततश्च जीवब्रह्मणोः शेषशेषीभावेन व्यवस्थितयोः ब्रह्मगुणानां जीवेऽपि संभवः स्यात्, यथा जीवगुणामनोमयत्वादयः

अनुकूलता के कारण मनोमय शब्द से परमात्मा का ही प्रतिपादन होता है इस प्रकरण में नतु प्राणादि उपकरणवान् जीव का ॥२॥

सारबोधिनी—जिस प्रकार सत्य संकल्पादिक विलक्षणत्व परमात्मा में उपपन्न होता है उसी तरह से शारीरक जीव में भी समुपपन्न हो सकता है क्योंकि परमात्मा सर्वशेषी है और जीव शेष है तो इन दोनो में लोक प्रसिद्धि तथा श्रुतियों से अभेद है ऐसा सिद्ध होता है । अतः परमात्मगत परमात्मगुण, परमात्मक जीव में भी समुपपन्न हो सकता है । जैसे स्वभावतः मनोमयत्व शारीरक का गुण है तो वह परमात्मा में जाता है । तब

परमात्मनि भवन्तीति. इमां शंकामपनुदन्. आह सूत्रकारः "अनुपपत्तेस्तु नशारीरः" इति सूत्रव्याख्यां करोति मनोमयत्वादित्यादि। मनोमयत्वादिकासत्य संकल्पत्वादिसहचरिता उपासना–प्रकरणपरिपठिता ये गुणाः परमात्मन्येवासाधारण–रूपेण व्यवस्थितास्तेषां शारीरे जीवे सम्भवो न, कुतः ? अनुपपत्तेः सम्बन्धस्य तादृशासाधारणगुणस्य संकुचित ज्ञानाधिकरणे. प्रत्यक्षानुमानशब्दप्रमाणै र्बाधितत्वात्। नहि एको जीवो जीवान्तरं परमात्मदृष्टयोपास्ते वैलक्षण्याभावात्। तस्मादत्र वाक्ये शारीरस्य ग्रहणं न भवति किन्तु परमात्मन इति सूत्रेरक्षरार्थः। अयंभावः-अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वस्तुनो निर्णयोभवतीति नियमात्सूत्रेण परमात्मनि समन्वयं प्रतिपादितवान् विवक्षितगुणानां सत्य सङ्कल्पत्वादीनाम्-अनेन तु सूत्रेण तादृशसत्यसङ्कल्पत्वादीनां गुणानां व्यतिरेकं दर्शयितुमनुपपत्तिं शारीरे प्रतिपादयति. सूत्रघटकः "तु" शब्दस्ततश्च पूर्वपक्षं व्यावर्तयति। सकलजगदुपादाननिमित्तका-

तो विवक्षित गुण समुदायों का सम्बन्ध जीव में भी घटित होता है। तो आप जीव का उपास्यरूप से ग्रहण क्यों नहीं करते हैं ! एतादृश शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि "मनोमयत्व प्राणशरीरत्वेत्यादि मनोमयत्व प्राण शरीरत्व सत्य संकल्पत्व सर्वाधारत्वादिक जो परमात्मा का स्वाभाविक दिव्य गुण समुदाय है उसका समन्वय शारीर अर्थात् जीव में असंभवित है इसलिए उपासना प्रतिपादक प्रकृत श्रुति वाक्य में शारीर जो जीव तादृश जीव का ग्रहण नहीं हो सकता है। यद्यपि शेषशेषी में अभेद होता है। तथापि वह अभेद आत्यन्तिक अभेद नहीं है। किन्तु भेद सहिष्णु अभेद होता है। आत्यंतिक अभेद में तो कार्यकारणभाव की व्यवस्था ही उड़ जायगी। क्या तन्तु पट में यदि आत्यंतिक अभेद मानेंगे तो कार्यकारणभाव हो सकता है ? किन्तु तन्तुत्व का पटत्वधर्म से भेद रहता है और द्रव्यत्वेन अभेद है। तब ही कार्यकारण

रणलक्षणः परमात्मैव मनोमयत्वादिगुणविशिष्टो भवति नतु संकुचितज्ञानस्वभावकः शारीरोजीवो, यतः सत्यसङ्कल्पः, आकाशात्मा, अवाकी, अनादरः, इत्यादि परमात्मबोधक-वाक्य-समुदायानां स्वभावतः परमात्मन्येव-समन्वयात् । नहि प्रदर्शिता ये गुणाः स्वभावतोजीवे वृत्तिमासादयन्ति । यद्यपि "ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति" इति स्मृत्या परमेश्वरस्यापि शरीरेऽवस्थानं श्रूयते तथापि सर्वशरीरे भवति परमेश्वरो नतु शरीरमात्रे, भवन्नपि तदन्यत्रव्यापकत्वात्सर्वत्रैव भवति, शारीरस्तु शरीरमात्रे यतः शरीरस्य जीवानां भोगाधिष्ठानात्. शरीरं परित्यज्यान्यत्र जीवस्यावस्थानासंभवात्, यतोहि शरीरमात्रेऽवस्थानात्. शारीर इति कथ्यते । परमात्मातु नैवं तस्य जड़चेतनशरीरकत्वेनावस्थानात् । अतस्तत्कथं परमात्मनोऽसाधारणधर्मा जीवे समवेता भवेयुः ? तस्मादत्र प्रकरणे मनोमयत्वादिसर्वाधारकत्व-सत्यसङ्कल्पकत्वादिदिव्यगुणगणकः परपुरुषः परमात्मैवोपास्य-

भाव होता है । इसी प्रकार यहाँ चेतनत्वेन जीव ब्रह्म में अभेद है । क्योंकि जगद्गुरु श्रीअनुभवानन्दाचार्य जीने—तत्र चित्पदवाच्यो जीवः सचाणु चेतनः, ईश्वरस्तु विभुचेतनः, इत्यादि रूपसे चेतनत्वेन दोनों का समान बताया तथा अणुत्वेनविभुत्वेनभिन्न बताया है और अनित्य—गुणवत्व हेय प्रत्यनीक लोकोत्तर कल्याण गुणकत्व रूप भेद से भेद है । इसलिए परमात्मा से यतिञ्चिद्रूपेण अभिन्न होने पर भी जीव में परमात्मा का असाधारण गुण सत्य संकल्पत्वादिक समवेत नहीं हो सकता है । अतएव "जगद्व्यापार वर्जम्" इस सूत्र में सूत्रकार तथा भाष्यकार ने भी कहा है यद्यपि बहुत हदतक जीव परमेश्वर में समानाता आजाती ही है तथापि जगदुत्पत्ति कर्तृत्वादिक जो परमेश्वर का असाधारण गुण है वह जीव में नहीं आता है अत एव प्रकृत सूत्र व्याख्यानमें जगदगुरु श्रीपुरुषोत्तमाचार्य जी बोधायनने "जगद्व्यापारवर्जं सामानो ज्योतिसा "बो० वृ."ऐसा लिखा है । अतः इस प्रकरण में परमात्मा

कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च ।१।२।४।

पूर्वसूत्रा 'न्न शारीर' इत्यनुषज्यते । तथा च 'एतमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मि' [छा० ३।१४।४।] इत्येतच्छ्रौतवाक्येनोपास्यत्वेन परमात्मानमेतमिति कर्मतयोपासकत्वेन जीवमभिसम्भवितास्मीति कर्तृतया व्यपदेशादत्र मनोमयत्वादिधर्मकः परमात्मैव ।४।।

तयोपासनीयो नतु चेतनावत्वेन समानतां भजतोऽपि जीवोऽत्र प्रकरणे उपास्यतया परिगृहीतव्यो विवक्षित गुणानां सम्बन्धानुपपत्तेरित्यधिक प्रपञ्चेनालम् ।।३।।

विवरणम्- पूर्वपूर्वतरसूत्रेण परमेश्वरे ये ये विवक्षिताः सत्यसङ्कल्पत्वादिका गुणाः शास्त्रे प्रतिपादितास्तेषामुपपत्तिः स्वभावतः परमेश्वरे एव भवति. शारीरेतु तेषामनुपपत्तिरिति तस्मान्मनोमयत्वादिगुणकः परमात्मैव संभवति नतु शारीरो जीवः अन्यगुणानामन्यत्रसमवायाभावात् । इदानींतु तादृशपारमेश्वरगुणानां जीवे समावेशो न भवतीति तत्र कारणान्तरमपि दर्शयितुं सूत्रमनुसरन्नाह "पूर्वसूत्रादित्यादि शारीरो हि जीवः यश्च शरीरसंपादितसुकृतकर्मफलयो

का जो असाधारण गुण है उन गुणों का सम्बन्ध जीव में नहीं होने से उपास्यता रूपसे जीव का ग्रहण नहीं है । तद्रूपसे परम रुपुष परमात्मा का ही ग्रहण होता है १।२।३

सारबोधिनी–– पूर्व सूत्रों में "मनोमयः प्राणशरीरोमारूपः" इत्यादि श्रुति वाक्य से मनोमयत्वादिक परमात्माही हैं । इस बात का उपपत्ति तथा अनुपपत्यादि युक्ति द्वारा परमात्मा का ही ग्रहण होता है किन्तु जीव का नही इस बात का निश्चय कर दिया गया है उसी विषय को स्थूणाखनन न्याय से स्थिर करने के लिए तथा कर्तृ कर्मत्व हेतु से भी प्रतिष्ठित करने के लिए सूत्र का उत्थान करतेहुए कहते हैं "कर्म कर्तृ व्यपदेशाच्च" कर्म कर्तृका व्यपदेश होने से, इस हेतु से साध्यकी सिद्धि की जाती

भोक्ता स 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः" इत्यादि वाक्येन ग्रहीतुं न शक्यः कुतः ? कर्मकर्तृव्यपदेशात् । एतदेव स्पष्टयितुं श्रुति मुदाहरति–तथा च "एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि" [एतं मनोमयत्वादिविशिष्टगुणकं परमात्मानम् इतः संसारात् प्रेत्य मृत्वा अभिसंभवितास्मि परमात्मानं प्राप्तास्मि, अर्थादुपासको जीव एवं मनसि चिन्तयति य दहं संसारसागरात् मृत्वा स्वकर्मवशात् संप्राप्तोपासकशरीरं परित्यज्य झटिति एव चिरविचारितं स्वोपास्यं परमात्मानं श्रीरामं प्राप्स्यामीत्यर्थः] अस्मिन् श्रौतवाक्ये उपासनायाः कर्मरूपेण प्राप्तिक्रियायाश्च कर्मरूपेण परमात्मैवावगतो भवति. तथा योयं जीवः संसारी निवृत्तैषणः स उपासनप्राप्तिक्रिययोः कर्तृतयाऽवभासमानो भवति. तथा चैकक्रियायामेक एव पुरुषः कर्तापि भवेत् कर्मापीत्येतद्वयं न सम्भवति. नहि भवति देवदत्तो देवदत्तं गच्छतीति कुतः ? परसमवेत क्रियाजन्यफलशाला हि कर्म भवति, यस्तादृशक्रियायां स्वतन्त्रः स कर्त्ता

है । परन्तु इस हेतु का अधिकरण कौन है ? जिसमें कि हेतु रहकर स्वकीय साध्य को सिद्ध करेगा । इस जिज्ञासा में कहते हैं, "पूर्व सूत्रादित्यादि" पूर्व सूत्र से अर्थात् "अनुपपत्तेस्तु न शारीरः"इस सूत्र से नशारीरः" इसका अनुवर्तन करना चाहिए । अनुवर्तन करने के बाद इस सूत्र का यह अर्थ होता है कि शारीर जीव विवक्षित सत्य संकल्पत्वादि गुण का अधिकरण नहीं हो सकता है क्योंकि कर्म कर्तृभाव का निर्देश होने से अर्थात् कर्तृ कर्मभाव भेदाधीन है । जिस क्रिया का जो कर्त्ता होता है वही पदार्थ उस क्रिया का कर्म नहीं होताहै । जैसे गमन क्रिया का कर्त्ता देवदत्त उस क्रिया का कर्म नहीं होता है । क्योंकि परसमवेत जो क्रिया तादृश क्रियाजन्य जो ग्रामादि समवेत फल उसका अधिकरण ग्राम ही होता है । यद्यपि ग्राम संयोग द्विष्ठ है तो जिस तरह अनुयोगिता सम्बन्ध से वह संयोग ग्राम में है । तथा प्रतियोगिता सम्बन्ध से देवदत्त में भी है । तथापि ग्राम में

भवति, इतरकारकाप्रयोज्यत्वे सति सकलकारकप्रयोजको यः स एव कर्त्तेति नियमात्। नहि य यस्यां क्रियायां कर्त्ता स एव तादृश क्रियायां कर्मत्वमन्यत्रादर्शनात, तत्कस्य हेतोः ! कर्मकर्तृभावभेदस्य नियतत्वात्। यद्यपि "सर्पः स्वात्मना स्वात्मानं वेष्टयति" इत्यत्र वेष्टन क्रियायाः सर्प एव कर्त्ता कर्म करणञ्चापि भवन् दृश्यते. तथापि यद वच्छिन्नस्य कर्तृत्वं न तदवच्छिन्नस्यैव करणत्वं कर्मत्वञ्चाऽपितु. अवच्छेदकभेदात्कर्मत्वं करणत्वं कर्तृत्वंचेत्यवच्छेदकभेदेन तत्र तथा व्यवहारो भवति. नतु सर्वत्र तथा व्यवहारो दृश्यते। तथाच कर्तृकर्मभावस्य भेदमूलकतया नैकस्यां क्रियायामेक एव कर्त्ता कर्म च सम्भवेदतः प्रकृते जीवोहि प्राप्ति क्रियायाः कर्त्ता प्रापकः प्राप्यश्च तादृशक्रियायाः परमेश्वरः कर्म इत्येवं शास्त्रार्थेऽवगते कथं जीवः कर्मस्यात् तस्मादत्रमनोमयत्वसत्यसङ्कल्पत्वादिगुणकतया परमात्मन एव ग्रहणं नतु शारीरस्य सन्सारिणो जीवस्य। किञ्च "एतमित प्रेत्य" इतिश्रुतौ

संयोगाश्रयत्व है वह परसमवेत क्रियाजन्य संयोगाश्रयी है। देवदत्त में परसमवेत क्रियाजन्य फलाश्रयता नहीं है। यह तथा किस क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व एक में नहीं होता है इस विषय को बतलाने के लिए वृत्तिकार प्रक्रम करते हैं श्रुति का उद्धरण देते हुए "एतमितः" इत्यादि। इस शरीर से जो कि शुभाशुभ कर्मफल का भोगाधिष्ठान है। उस शरीर से प्रेत्य-मरकरके-अर्थात् स्व शरीर भाव का मोह को छोड़ने के बाद जगदाधार जगज्जनक सर्वगुणालङ्कृत भगवान को मैं प्राप्त करनेवाला हूँ, यह जो श्रुति वाक्य है। उसमें उपास्यत्वेन अभिमत परमात्मा का कर्म रूप से प्रतिपादन है। और उपस्थित क्रिया का कर्त्ता तथा प्राप्ति क्रिया का कर्त्ता रूप से जीव का प्रतिपादन किया गया है। तो इन दोनों को परस्पर भेद है। वह जीव परमात्मा को प्राप्त करता है तो प्राप्य और प्रापक का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन होने के कारण से सिद्ध होता है कि "मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः" इस श्रुति

शब्दविशेषात् ।१।२।५॥

अस्मिन्नेव प्रकरणे 'एष म आत्मान्तर्हृदये' [छा० ३।१४।३।] इति वाक्ये षष्ठ्या शारीर आत्मेति प्रथमया च परमात्मा प्रतिपाद्यते। एवञ्चोभयाभिधाने भिन्न शब्दस्य ग्रहणादत्र परमात्मन एव ग्रहणम् ॥५॥

एतमिति द्वितियान्तपदेनोपास्य–प्राप्यस्य च परमेश्वरस्य कथनं, "अभिसम्भवितास्मि" इति क्रियया उपासको जीवः कर्तृतया प्रतिपादितो भवतीति कर्तृकर्मभावस्य भेदमूलकत्वात् मनोमयत्वादिगुणकः परमात्मैव नतु शारीरो जीवः। शारीरपदश्च पूर्व सूत्रादनुवृत्तमिति संक्षेपः ॥४॥

विवरणत्–"मनोमयः प्राणशरीरोभारूपः" इत्यादि श्रुतौ योयं-मनोमयः स परमात्मैव न शारीरो जीवः कुतः? "एतमितः प्रेत्या-भिसंभवितास्मि" इति श्रुतौ. मनोमयस्य प्राप्तिक्रियायाः कर्मत्वं शारीरस्य च कर्तृत्वमिति कर्मत्वकर्तृत्वयोरेकत्राविरोधेन समावेशा-संभवात्. शारीरभिन्नः परमात्मैवोपास्यो नतु शारीर इतिप्रतिपादितम्। एवमेव शब्दविशेषादपि ज्ञायते यत् मनोमयत्वादिगुणकः परमात्मैव भवति. नतु शारीरमिति दर्शयितुं हेतुप्रदर्शनाय प्रक्रमते– "अस्मिन्नेव प्रकरणे "इत्यादि। अस्मिन् शारीर–मनोमययोर्भेद–

वाक्य का प्रतिपाद्य जीव नहीं है किन्तु सत्य संकल्पत्वादिक गुण विशिष्ट परमात्मा का ही श्रुति से प्रतिपादन होता है। तथा परमात्मा का ग्रहण होना समुचित भी है क्योंकि वेदान्त मात्र परमात्मा का ही साक्षात्परंपरया वा बोधक है उसके सर्वशारीरक होने से ॥४॥

सारबोधिनी–इसके पूर्व सूत्र में मनोमयत्वादिक धर्म वाले परमात्मा शरीर जीव से भिन्न है। क्योंकि "एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि 'इस श्रुति में जीव को प्रापक कहा है और परमात्मा को प्राप्य बतलाया है। अर्थात् परमात्मा प्राप्ति क्रिया का कर्म है और जीव प्राप्ति क्रिया का कर्त्ता है। एक क्रिया के प्रति एक ही व्यक्ति कर्त्ता हो और कर्म भी हो ऐसा लोक-

प्रतिपादक-प्रकरणे एव "एष मे आत्माऽन्तर्हृदये" [मे मम एषः प्रकृत आत्मा सर्वजगन्नियामकः परमात्मा हृदयस्याभ्यन्तरेतिष्ठतीत्यर्थः] "प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्त' मितिश्रुत्यन्तरात् । इत्यादि स्थले षष्ठी विभक्तिसमभिव्याहृतोऽस्मत् शब्दः शारीरस्य वाचकः तथा प्रथमा विभक्तिसमभिव्याहृत आत्म शब्दः परमात्मनो वाचक इति वाचक विभक्तिद्वयस्य भिन्नत्वेन वाच्ययोरपि तथात्वस्यावश्यकतया. पृथक् रूपेण शारीरः प्रतिपाद्यते ततश्च प्रतिपादितो भवति भिन्न रूपेण परमात्मा । नहि षष्ठीप्रथमाविभक्त्योः समानार्थकता देवदत्तो गृह-मिति, देवदत्तस्य गृहमिति प्रयोगो हि दृष्टचरः, ततश्च वाचकयो भेदात् तद्वाच्ययोरपि परस्परं भेद एव समर्थितो भवति । तस्मात् "मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः" इत्यत्र मनोमय पदेन परमात्मनः सर्वकारणस्यैव ग्रहणं भवति. नतु कदाचिदपि शारीरस्य ग्रहणमिति वृत्तेरक्षरार्थः । अयं भावः—योयं शारीरो जीवस्तस्मात्. मनोमयत्वा द्यनन्तकल्याणगुण-विशिष्ट-सर्वजगतः कारण भूनात्कीगमात् 'सदा दोषविहीनश्च स्वत एव हि राघवः । स्वत सोऽथ मतोनित्यं

प्रयोग नहीं होता है तथा तादृश प्रयोग अनुपपन्न है । कर्तृ कर्मभाव भेद सापेक्ष है । कर्त्ता कर्म दोनों भिन्न होता हैं । इसलिए जीव तथा परमात्मा स्वभाव तथा गुण से भिन्न हैं । अतः "मनोमयः प्राण शरीरआरूप" इस श्रुति प्रकरण में परमात्मा का ही उपास्य रूप से ग्रहण करना चाहिए नतु जीव का इस बात को 'कर्तृकर्मव्यपदेशाच्च' इस सूत्र में कथन किया है । अब यहाँ कहते है कि केवल कर्तृकर्म के भेद व्यपदेश से ही जीवात्मा परमात्मा का भेद है तावत् मात्र ही नहीं किन्तु परमात्मा का वाचक जो शब्द है तथा जीव का वाचक जो शब्द है वह भी परस्पर भिन्न हैं इससे भी जीवात्मा परमात्मा का भेद है इस विषय को बतलाने के लिए शब्द भेद को बत लाते हुए प्रक्रम करते हैं "अस्मिन्नेव प्रकरणे" इत्यादि इसी प्रकरण में

कल्याणगुणसागरः।" रामेऽपहतपाप्मेतिः हेया गुणा हि वर्जिताः। श्रुताः स्तु 'सत्यकामश्चेत्ये' वंदिव्यगुणाः खलु ॥ 'एते चान्ये च भगवन्नित्याः यत्र महागुणाः। इत्येवं रामचन्द्रस्य गुणानां नित्यतामता ॥ 'स्वाभाविकी' तिवेदोक्तेः स्वाभाविका हरेर्गुणाः।" इत्यादिप्रकारेण श्रीरामानन्द-वेदान्तसारे जगद्गुरुश्रीटीलाचार्योक्तेर्भिन्न एव कुतः शब्द विशेषात् एवं "मे आत्माऽन्तर्हृदये" इति श्रुतौ षष्ठीविभक्त्या शारीर जीवस्य निर्देशो जायते. तथा प्रथमाविभक्तिसमभिव्याहृतात्मपदेन परमात्मा बोधितो भवति. एवं च विभिन्नविभक्तिनिर्देशेन जीव-परमात्मनो भेदः स्पष्टरूपेण प्रतिपादितो भवति। एवमेवान्यत्रापि समानप्रकरणे जीवपरमात्मनो वाचको विरुद्धविभक्तिसमभि-व्याहृत एव शब्दः श्रुतो भवति। यथा "व्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलोवा एवमयमन्तरात्म पुरुषो हिरण्मयो यथा ज्यो-

छान्दोग्य में एक श्रुति "एषमे आत्माऽन्त र्हृदये [मेरा यह आत्मा हृदय के अन्त-र्मध्य में है।] में षष्ठ्यन्त जो अस्मत् शब्द है उससे शारीर आत्मा का बोध होता है। तथा प्रथमान्त जो आत्मशब्द एवं एतत् शब्द है उससे जगदभिन्ननिमित्तोपादान परमात्मा का बोध होता है। तो दोनों प्रकार के अभिधान में भिन्न भिन्न विभक्त्यन्त शब्दों का ग्रहण होने से यहाँ परमात्मा का ही ग्रहण होता है एक नियम है कि शब्द ज्ञान कार्यकारण इत्यादि के भेद से पदार्थ भिन्न भिन्न होता है जैसे घट और पट—ये दोनों शब्द भिन्न हैं तो एतादृश शब्द प्रतिपादित घटपट पदार्थ भी भिन्न है। एवं घट यह ज्ञान तथा पटः यह ज्ञान भिन्न है पदार्थ घटपट भिन्न ही होते हैं। तथा घट का कार्य है जलाहरण, और पट का कार्य है प्रावरण करना तो कार्य के भेद होने से घट पट भिन्न हैं। एवं घट का कारण है दण्ड कपालादिक और पट का कारण है तन्तु कुविन्दादिक—तो कारण जो कपालकुलाल एवं तन्तु कुविन्द—उन दोनों का भेद

तिरधूमम्" व्रीहिर्धान्यविशेषः, यवोदीर्घशूकविशिष्टोऽन्तविशेषः श्यामाकोभाद्रवीयान्नविशेषः 'सामा' इतिलोकप्रसिद्धःश्यामाक तण्डुलस्ततोऽपि सूक्ष्मोऽन्तविशेषः 'काउनी'तिलोकप्रसिद्धोऽति सूक्ष्मः तथैवायमात्मा असंस्कृतान्तः करणैरप्राप्यत्वात् सूक्ष्मः, यथा ज्योतिर्धूमविवर्जितम्. तद्वत् प्रकाशशीलो हिरण्यवत् पुरुष इत्यर्थः। अत्र अन्तरात्मन्–अन्तरात्मनि सप्तमीविभक्त्या शारीरः प्रतिपादितो भवति 'पुरुषो हिरण्मयः' इत्यत्रतु प्रथमान्तपदेन परमात्मा प्रतिपादितो भवति । अत उभयोर्भेदप्रतिपादक–शब्द–बोध्यतया परस्परं भेदः अतः प्रकृतप्रकरणे मनोमयत्वादिधर्मविशिष्टः परमात्मैवोपास्यतया बोधितो भवति नतु जीवः सतु सर्वथा–सर्वदोपासकः श्रीरामशेषभूतश्च तदुक्तं श्रीबोधायनमहर्षिणा–"रामदीनोऽनु

होने से घट तथा पट भिन्न होते हैं । इसी प्रकार परमात्मा वाचक शब्द तथा शारीर का वाचक शब्द परस्पर विभिन्न प्रत्ययसमभिव्याहृत होने से परस्पर भिन्न हैं। तो परस्पर विभिन्न शब्द परमात्मा तथा शारीर का वाचक है इससे सिद्ध होता है। अतः वाचक का भेद होने से वाच्य में भी भेद होता है यह सुतारां सिद्ध है तथा समान प्रकारण श्रुत्यन्त में भी जीव परमात्मा का भेदक शब्द विशेष का श्रवण होता है "व्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामक तण्डुलोवा एवमयमन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयो यथा ज्योतिरधूमम्' जिस तरह व्रीहि धान्य विशेष दीर्घ शूक विशिष्ट अन्तविशेषः श्यामाक सामा, श्यामाक तण्डुल कौनी इन सब से भी सूक्ष्म, अकृत भगवद् भजनशील व्यक्तियों से अप्राप्य धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान सुवर्णच्छवि पुरुष परमात्मा हैं। यहाँ अन्तरात्मन् यह जो सप्तम्यन्त पद है उससे शारीर प्रतिपादित होता है और हिरण्मयः इस प्रथमान्त पद से परमात्मा वाच्य होता है । इसीलिए मनोमत्वादि गुणविशिष्ट उपास्य परमात्मा उपासक जीव से भिन्न हैं यह सिद्ध होता है ॥५॥

स्मृतेश्च ।१।२।६।

'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुनतिष्ठति' [गी० १८।६१।] इत्यादिस्मृतयोऽपि जीवाद्भिन्नं परमात्मानमभिदधते ॥६॥

कूलेऽहं विश्वस्तोऽप्राति कूल्यवान् । त्वयि न्यस्यामि चात्मानं पाहि मां पुरुषोत्तम !॥ इति ॥५॥

विवरणम्– न केवलं विवक्षितगुणोपपत्त्यनुपपत्तिभ्यां कर्मकर्तृव्यपदेशशब्दविशेषादिभिरेव शारीरपरात्मनोः परस्परं भेदः समर्थितो भवति, अपितु सर्वज्ञसर्वज्ञकल्पप्रणीतस्वतः प्रमाणत्वेनाबालगोपालप्रसिद्धस्मृत्याद्यनेकप्रमाणप्रत्यक्षानुमानादिप्रमाणैरपि जीवपरात्मनोर्भेदः प्रसाधितो भवतीति तत्र स्मृतेः प्रक्रमं कुर्वन् प्राह–ईश्वरः" इत्यादि । संप्राप्तमहाभारतसंग्रामे कारणवशात् विषण्णमनसानाहं संग्रामं करिष्यामीति निश्चितमतिमर्जुनं बोधयितुं जीवस्य स्वतंत्र कर्तृत्वनिराकरणपूर्वकं परमेश्वरकृपमैव सर्वं भवतीति प्रतिपादनाय. जीवपरात्मनो र्भेदप्रदर्शयन्नाह भगवान्. हे अर्जुन ! योऽयमीश्वरः सर्वंकर्तुमकर्तुं समर्थः परित्यक्तसर्वसंसारबन्धनः सर्वव्यापकत्वात्प्राणि-

सारबोधिनी–विवक्षित गुण की उपपत्ति तथा बिवक्षित गुणानुपपत्ति कर्म कर्तृत्वभावका विरोध एवं शब्द विशेषादि मात्र से ही शारीर तथा परमेश्वर में भेद की सिद्धि होती है इस विषय का स्पष्टीकरण"विवक्षित गुणो पपत्तेश्च इत्यादि सूत्र से लेकर"शब्द विशेषाच्च"इस सूत्रपर्यन्तसे किया परन्तु एतावान् ही भेद में कारण है यों नहीं किन्तु "ईश्वरसर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति' इत्यादि अनेक स्मृतियों से भी जीव परमात्मा में परस्पर भेद सिद्ध होता है । इस बात को बतलाने के लिए तथा"स्मृतेश्च" इस सूत्र का व्याख्यान करने के लिए उपक्रम करते हैं "ईश्वर सर्वभूताना मित्यादि हे अर्जुन ! यह समस्त स्थावर जंगमजगत् का निदान कारण सर्वशेषी सर्वाधार ईश्वर प्रत्येक प्राणि के हृदय में निवास करते हैं । और वह सर्व हृदयाप-

मात्रस्यहृदयेवसन् सर्वभूतानि स्वकीय मायया भ्रामयति। अतस्त्वं प्रवृत्तिं वा निवृत्तिं वा स्वातंत्र्येण कर्तुमसमर्थोऽसीति। अत्र स्पष्टरूपेण परमेश्वराद्भेदो जीवस्यास्तीति भगवता प्रतिपादितः। तथा, "तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परांशान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।" "यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति" "मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव" "सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च" इत्याद्यनेक स्मृतिभिर्जीवपरमात्मनो भेदः सर्वथैव प्रतिपादितः॥

ननु यथा जीवपरात्मनोर्भेदप्रदर्शनाय आचार्यः स्मृतेरुदाहरणं कृतवान्, तथैव स्वतः प्रमाण भूतायाः श्रुतेरुदाहरणं कथं न कृतवान्, अनुदाहरन् न्यूनतादोषन्नातिक्रामतीति मन्वानं प्रत्याह सूत्रे चकारम्, चकारात् शारीरपरमात्मनो भेदप्रतिपादकश्रुतीनामपि संग्रहः कर्त्तव्य एव ताश्च-"ज्ञाज्ञौद्वावजावीशानीशौ" "प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः"

स्थित होकर के प्रत्येक प्राणि को शुभाशुभ कार्य में प्रवृत्ति कराते हुए प्रयोजक होते हैं। इसलिऐ तुम ऐसा मत समझो कि मैं संग्राम से उपरतहो जाने में समर्थ हूँ। इस स्मृति वाक्य से सिद्ध होता है कि शारीर तथा परमात्मा में परस्पर भेद अनादि तथा नित्य है। क्योंकि जिसमें जो रहता है वह उससे भिन्न होता है। जैसे गृह में रहनेवाला देवदत्त गृह से भिन्न होता है। यह आधाराधेयभाव भेद नियत होता है। अभेद में आधाराधेय भाव सर्व प्रामाण से तथा लोक प्रसिद्धि से बाधित है। कभी भी देवदत्त में देवदत्त रहता है ऐसा अनुभव नहीं होता है। अपितु घर में देवदत्त है-ऐसा ही अनुभव तथा व्यवहार होता है। तो एतादृश जो आधाराधेय भाव है उसकी अनुपपत्ति से सिद्ध होता है कि जीव के हृदयावस्थित परमात्मा जीव से सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार से आधाराधेय भाव की अनुपपति से अर्थतः जीव परमात्मा भेद का समर्थन उदाहृत स्मृति करती है

"नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्" इत्याद्यनेकश्रुतयोपि जीवपरमात्मनो भेदव्यवस्थापयन्त्येव । अथवा "विवक्षित गुणोपपत्तेश्च" एतत्सूत्रादारभ्य "शब्द विशेषा"-दिति सूत्र-पर्यन्तसूत्रराशिना प्रतिपादिता एव तास्ताः श्रुतय इति न पुनः पार्थक्येन भेदप्रतिपादकानां श्रुतीनां चर्चा सूत्रकारेण कृता । अवशिष्टां स्मृतिमेव समुपदर्शितवानिति न भवति न्यूनतादोषस्य पदार्पणमिति । न चैवं स्मृतेश्चेति सूत्रान्तर्गतश्चकारो निरर्थकतानोहास्यतीति, न चेष्टापत्तिः ? तत्र वर्णेनापि निरर्थकेन न भवितव्यमिति नियमादिति वाच्यम्. स्मृत्यन्तरस्य जीव-परभेद-प्रतिपादकस्य संग्रहकरणे तस्य तात्पर्यात् । दर्शयिष्यति चानेकां मन्वादिस्मृतिम्ः ॥ एवं च सूत्रश्रुतिस्मृतिशतेभ्यः शारीरपरात्मनोर्यौभेदः स सर्वथैव समीचीन इति पक्षपात रहितैः प्रज्ञामानिभिः स्वीकर्त्तव्य एवेति । यद्यपि जीवपरात्मनोरभेदसाधनाय बहवः प्रयासाः कृता विद्वद्भिस्तथापि ते

एवम्"तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । मयि सर्वमिदंप्रोतं सूत्रे मणि गणा इव' 'सर्वस्य चाहं हृदिसन्नि विष्टो मत्तः स्मृति र्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त कृद्वेदविदेवचाहम् । ततः स्वयंभू भगवान् सिसृक्षुर्विविधा प्रजाः । अप एव समर्जादौ तासु वीजमवासृजत्" इत्यादि अनेक स्मृतियों से सिद्ध होता है कि जीव तथा परमात्मा में परस्पर भेद है । केवल स्मृति पुराणादि से ही जीव परमात्मा का भेद सिद्ध होता है ऐसा नहीं किन्तु प्रमाण शेखर वेद भी इन दोनों में भेद का साधक है । इस बात का सूत्र घटक च शब्द से सूत्र कार ने सूचन किया है । ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशो जो सब पदार्थ को जाने उसको ज्ञ कहते हैं यथा परमात्मा । जो सबको न जाने उसको अज्ञ कहते हैं । अज्ञ अर्थात् जीव । ये दोनों ही अज अर्थात् अजन्मा हैं । ऐसा कौन है ईश तथा अनीश-सर्वेश परमात्मा तथा अल्पज्ञ जीव । इस श्रुति में द्विवचन प्रयोग जीव परमेश्वर के भेद का साधक है

अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न, निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ।१।२।७।

ननु 'एष म आत्मान्तर्हृदये' [छा० ३।१४।३] इति वाक्यार्थपर्यालोचनयाऽणीयस्त्वन्तर्हृदयेऽवस्थानादल्पपरिमाणको जीव एवात्रोपास्यो न परमात्मा । एवं सति' 'अणीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा'' [छा०

प्रयासाभासमात्रजनका स्तदाहुराचार्याः "तस्माच्छाश्वतिकं सार्वत्रिकञ्च परमात्मनः सकाशाज्जीवस्य भिन्नत्वमेवेति वेदवित्समयः" (आनन्दभाष्यम् १।१।२ इतितत्रैव विस्तरः । भेदाभेदयो र्विचारमन्यत्र करिष्यामि. प्रकृते तु वृत्त्यक्षरार्थ विवरणे एव प्रयास इति संक्षेपः ।।६।।

विवरणम्-- ननु "मनोमयः प्राणशरीरोभारूपः" इति प्रकरणे सत्यपि जीवलिङ्गे अनेककारणद्वाराजीवस्योपास्यत्वं निराकृत्य परमेश्वरस्यैव समुपास्यत्वं व्यवस्थापितवान् । परन्तु "एष मे आत्मान्तर्हृदये" इत्यादि वाक्ये तु स्वल्पायतनेऽवस्थानात्. स्वल्प परिमाणवान् जीव एवोपास्यतयानिर्दिश्यते. नतु तत्र परमात्मनो निर्देशस्संभवति यतः पर-

इस प्रकार से अनेक श्रुतियों में जीव परमेश्वर के भेद का समर्थन किया गाया है । यद्यपि जीव परमात्मा में अभेद प्रतिपादक श्रुति स्मृति भी हैं । तथापि वे चेतनत्व रूप से समानता का प्रतिपादक हैं । इस बात को श्री सम्प्रदायाचार्यजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य जी ने जन्माद्यस्य यतः १।१।२ सूत्र के आनन्द भाष्य में विशेष रूप से विवेचन किया है । मैने भी इस विषय में वहीं स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है अतः विशेषार्थिजनों को वही देखना चाहिये ।।६।।

सारबोधिनीः– विवक्षित गुण की उपपत्ति परमेश्वर परिग्रह में ही संभवित है तथा यदि जीव का उपास्य रूप से ग्रहण करते हैं तो अनेक प्रकार की अनुपपत्ति होती है । तथा कर्म कर्तृभाव का विरोध शब्द विशेष और स्मृत्यादिक प्रमाणों से निश्चय किया गया "मनोमयः प्राण शरीरो-

३।१४।३] इति व्यदेशोऽपि जीवे सङ्गच्छत इति चेन्न परमात्मैवात्रोपासनार्थमल्पपरिमाणकान्तर्हृदयस्थितोऽभिधीयते । तस्यापि "अराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः" इत्यादिष्वल्पीयस्त्वश्रवणात् । यथा महत्परिमाणकस्यापि व्योम्नोऽल्पौकस्त्वं घटाकाशादावुपदिश्यते एवमत्रापि बोध्यम् ॥७॥

मेश्वरस्य "ज्यायान् पृथिव्याः" इत्यादिश्रुत्या व्यापकपरिमाणवत्त्वश्रवणात् । इत्याशङ्कामपनेतुं न जीवस्योपास्यत्वमपितु परमेश्वरस्यैव तत्वमितिदर्शयितुं प्राह– "ननु एवमे आत्मा" इत्यादि । अर्भकमत्यल्पम् ओकः स्थानं यस्य स अर्भकौकः तस्यभावोऽर्भकौकस्त्वं तस्मात् अर्भकौकस्त्वात्. अत्यल्पपरिमाणकस्थाननिवासात् स्वल्प परिमाण विशिष्टस्थाने यो विद्यते सोपि तथैव स्याद्. ननु बृहत्परिमाणकः बृहत्परिमाणकस्याल्पपरिमाणकस्थाने समावेशस्यासंभवात्, तस्मादल्परिमाणवान् जीव एवोपास्यतया परिगृहीतो भवति. तथा तद्व्यपदेशात्. तादृशाल्पपरिमाणकस्य जीवस्य व्यपदेशःकथनमपिमुखत एव "अणोरणीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा" इत्यादि श्रुतौ जीवस्याणीयस्त्वं व्यवस्थापितम्. तस्माज्जीव एवोपास्यतयानिर्धारितो भवति. ननु कथंचित् परमात्मोपास्यत्वेन तत्र सम्भवति यतः परमात्मनः

भारूपः" इत्यादि प्रकरण में उपास्य रूपसे परमात्मा की ही उपासन अभिमत है। जीव की उपासना संभवित नहीं है । परन्तु, "एष में आत्माऽन्तर्हृदये" "अणीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा" इत्यादि श्रुति से तो स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया जाता है कि अणीयस्त्वादि गुण विशिष्ट जीव ही उपास्य है । यहाँ परमात्मा का उपास्य रूप से ग्रहण नहीं हो सकता है । क्योंकि परमेश्वर में तो कणुत्वविरोधी व्यापक परिमाण का "ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्" इत्यादि श्रुतियों में कहा गया है । अतः जीव का ही उपास्य रूप से ग्रहण होता है । परमात्मा का तो उपास्यतया

सर्वेभ्योऽज्यायस्त्वं श्रूयते व्यापकत्वात् । इमामेव शंकामुपपादयति "ननु एष मे आत्माऽन्तर्हृदये" इत्यादि. [एषः सर्वानुभवसिद्ध आत्मा अन्तर्हृदयेऽतिसूक्ष्मपरिणामके हृदयेऽवस्थित इत्यर्थः] एवं रूपेण प्रकृतवाक्यार्थपर्यालोचन अणीयस्त्वस्यातिपरिच्छिन्नस्थानेऽवस्थानश्रवणात् जीव एवात्र समुपास्यो नतु परमात्मोपास्यतया परिगृहीतो भवति. "ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्" इत्यादि श्रुत्या परमात्मनः सर्वव्यापकत्वश्रवणात् नहि परमव्यापकस्य स्वल्पपरिमाणकेऽन्तः करणे कथमपि प्रवेशः संभवत्यनुभवविरोदात् । एवं "अणीयान् ब्रीहेर्वायवाद्वा" इत्यादि स्थले स्वरूपेणापि जीवस्यैव व्यपदेशो भवति सचायं व्यपदेशो मुख्यतया जीवे एव संभवति नतु सर्वव्यापके, तस्मादत्र जीवस्यैव समुपास्यतयाग्रहणं भवति नतु परमात्मनो ग्रहणमिति पूर्वपक्षः । उत्तरयति निचाय्यत्वात् –यद्यपि परमात्मा स्वरूपतः सर्वव्यापक स्तथापि उपासनार्थमत्यल्पपरिमाणकेऽपिस्थानेऽवस्थितो भवति. अयमेवार्थः "एष मेऽन्तर्हृदये" इतस्य. यथा सर्वव्यापकस्य भगवतः प्रतिमादाववस्थानं भवति. तथैव अत्यल्पपरिमाणके हृद्देशेऽपि परमात्मनोऽवस्थानमुपासनाया अनेकस्वरूपत्वात्, ततश्चातिस्वल्पपरिमाणकहृदयप्रदेशे भगवत एवोपस्थानमिति । तदेतदाहुराचार्यसार्वभौमाः प्रकृतसूत्र व्याख्याने– "यथा चाखिललोकाधिपतेरयोध्याधिपतित्वेन व्यपदेशश्चक्रवर्तिकुलेऽवतीर्णस्य भगवतः श्री

ग्रहण नहीं हो सकता है। इस आशंका का निराकरण करने के लिए सूत्र का अवतरण करते हुए कहते हैं "ननु एष मे आत्मान्तर्हृदये" इत्यादि । एष मे आत्माऽन्तर्हृदये" [यह हमारी आत्मा हृदय के मध्य में अवस्थित है] इस श्रुति वाक्य के अर्थ का विचार करने पर यह होता है कि यह आत्मा अणु है और अत्यल्प परिमाणवाला हृदय में इसका अवस्थान है। इससे यह सिद्ध होता है कि अणु परिमाण-

रामस्योपपद्यते, एवम परिच्छिन्नस्यापिपरस्योपासनार्थमल्पत्वव्यपदेशः। न चैतावताल्पप्रमाणापत्तिः "ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा" दित्यादिना ब्रह्मणोमहत्त्वाभिधानात्। एतदुक्तं भवति सर्वगतोऽपीश्वरो हृदय पुण्डरीके परिच्छिन्नरूपो ध्यानयोगादुपास्यमानः प्रसीदतीति (आनन्द भाष्यम् १।२।७) इहापि परमात्मैव समुपास्यो भवति. नतु जीवः कथमपि समुपास्यतया परिगृहीतव्यः। परमात्मनोऽप्यणीयस्त्वं क्वचित् श्रूयते. "आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपिदृष्टः" इत्यादौ सर्वजगत्कारणे परमेश्वरेपि तत् श्रवणात् सर्वशरीरकत्वात् परमात्मनः। सर्वव्यापकोपि सूक्ष्मरूपेण व्यपदेशभाग्भवति तत्र दृष्टांत दर्शयति "व्योमव दिति। यथाहि. सर्वव्यापकोप्याकाशोघटाद्युपाधिभेदात् परिच्छिन्नतया व्यपदिश्यमानो भवति. घटाकाशः मठाकाशस्तथा सर्वव्यापकः सर्वगतोऽपि परमात्मा. सर्वशरीरकत्वात्परिछिन्न प्रदेशक उपासनार्थे भविष्यति, भवति चेत्यत्रकिमाश्चर्यमिवाभाति भवताम्। य एवाल्पपरिमाणको घटः स एव दीर्घपरिमाणवान् भवति स्वभावविशेषात। परमात्मातु विलक्षण शक्तिमान् सर्वशरीरकः स्वभावविशेषमतिक्रम्यापि भक्तहिताय सर्वं सर्वदाकरोतीति तदाहुः भगवत्तत्त्वविदः श्रीहरिदासमहाभागाः—

चिन्मयस्य द्वितीयस्यनिष्कलस्याशरीरिणः।
उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना"

वाला जीव ही यहाँ उपास्य है। परमात्मा नहीं है क्योंकि "ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्" इत्यादि श्रुति से तो परमात्मा में व्यापक परिमाण का श्रवण है। तो व्यापक परिमाणवान् स्वल्प प्रदेश में कैसे रह सकेगा। और "अणीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा" [वह व्रीहि धान्य विशेष और जौ से भी छोटा है।] यह व्यवहार भी जीव का परिग्रह पक्ष का ही पोषक है। वह भी संगत होता है। इस बात को सूत्रकार कहते हैं। "अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च" अर्भक अर्थात छोटा है ओकस स्थान जिसका

इति श्रुतिव्याख्याने अत्रयच्चिदात्मकं परंब्रह्म रामपदेनाभिधीयते तस्यरामपदाभिहितस्य चिन्मयस्य य ब्रह्मणो रूपकल्पनेत्यन्वयोज्ञातव्यः। प्रकृतिजीवव्यावर्तकस्य परमित्यस्य विशेषणस्य स्थाने उत्तरवाक्येऽद्वितीयस्येत्यादि ब्रह्मपदविशेषणोपादानादत्र परशब्दाविशेषितस्याप्यद्वितीयब्रह्मशब्दस्य परतत्व पर्यवसायित्वेन परब्रह्म अद्वितीय ब्रह्मणोऽपिरामशब्दाभिहितत्वनिष्पत्ते रामपदाभिहितस्यचिन्मयस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणोरूपकल्पनेत्यन्वयोपपत्ते श्चिन्मयस्य चिद्रूपस्येतितद्विग्रहस्यापि चिद्रूपत्वमुक्तं भवति व्याख्यान निरतश्चिन्मयो ब्रह्मानन्दैकविग्रहो यः सच्चिदानन्दात्मेत्युत्तरत्र तद्विग्रह स्यापि चिन्मयस्त्व श्रवणात्। सत्यंचिदानन्दमयस्वरूपं, तथा 'सत्यानन्दचिदात्मकं,तथा श्रीसारङ्गधारिणं रामं चिन्मयानंदविग्रहम्। त्रिरराममहातेजाः सच्चिदानन्दविग्रहः। इति तत्वतो स्वरूपतो विग्रहतश्च सच्चिदानन्दमयत्व स्मरणाच्च। अन्यथा जीवानामपि स्वरूपतश्चिद्रूपतया तत्राति प्रसङ्गेन चिन्मयत्वोक्तेर्वैयर्थ्यंस्यात् न चात्र शरीरिण इति श्रुतेरविग्रहस्यैव चिन्मयत्वोक्ति रिति वाच्यम्, 'धृत्वाव्याख्याननिरतश्चिन्मयः परमेश्वरः' इत्युत्तरत्र मुखाद्यवयवतश्चिन्मयत्व श्रवणात्। अर्धमात्रात्मकोरामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः, इति स्य दिव्यविग्रहत्व श्रवणेनाशरीरिण इति पदस्य हेयशरीरविषयत्वेन नेतव्यत्वाच्च। अद्वितीयस्य कार्याणि

तथाअणीयान् यवाद् वा व्रीहेर्वा" इत्यादि श्रुति में स्पष्टरूप से जीव का प्रतिपादन होने से जीव ही यहाँ उपास्य रूप से निर्दिष्ट हैं। किन्तु उपास्य रूप से परमात्मा का ग्रहण नहीं होता है। क्योंकि अणुत्व लिङ्ग तो जीव का है। परमेश्वर का नहीं है। यदि कदाचित् जीव शरीरक परमेश्वर में भी जीव का धर्म अणुत्व होगा ऐसा कहो तो सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अन्य का धर्म अन्य में नहीं जा सकता है। क्या जल का धर्म शैत्य, उष्णत्वाश्रय वह्नि में कभी भी समवेत होता है? तथा

र्माणेसहायांतररहितस्य घटादिनिर्माणे कुलालादेर्दण्डचक्रादि सहाय कत्वे तस्य तदा सहायकं नास्तीत्यर्थः ।

अथवा द्वितीयस्यसमाभ्यधिकरहितस्य न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते इतिश्रुत्यंतरात् 'नैतद्यशोरघुपतेः सुरयाञ्चयात्तलीलातनोर्ह्यधिकसाम्यविमुक्तधाम्न' इतितथैव स्मरणाच्च निष्कलस्य निर्गताकलाः प्राकृतावयवा यस्मात्, यद्वा निर्गतानिः सृताकलामूर्तयोयस्मात् स तथा तस्य सर्वावतार निदानस्येत्यर्थः । कलावतीर्णौ वभौभूः पक्कशस्याढ्याकलाभ्यांनितरांहरेः इत्यत्र कलाशब्दस्य मूर्त्यर्थकत्वावगमात् । अथवा निष्कलस्य मायासंश्लेषरहितस्यातएव अशरीरिण इति कर्मनिमित्तहेयशरीरं निषिध्यते। न च श्रुति विरुद्धं कथमुच्यते. इतिवाच्यम् । यस्य पृथिवी शरीरं यस्य आत्माशरीरं जगत्सर्वं शरीरंते'इत्यादिश्रुतिस्मृतिषु तस्य पृथिव्यादिशरीरवत्व श्रुत्या कैमुत्यन्यायतोदिव्यशरीरत्वोपपत्तेः। न ह्युपत्तिमात्रेण तस्यदिव्यशरीरत्व मुपपद्यते किंतु अर्द्धमात्रात्मकोरामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः,तथापूर्णानन्दैकविग्रहमित्ये वमादि श्रुतिभिश्च नाप्युभयविधश्रुतीनां परस्परंविसंवादित्वेनाप्रामाण्यम्? न हिं स्यात् सर्वा भूतानि'अग्निषोमीयं पशुमालभेतेत्यत्रैव न हिं स्यात् सर्वभूतानित्यस्याः श्रुतेरेकदेशसंकोचेन।ग्निषोमीयपशुव्यतिरिक्तहिंसानि-

अणुत्व का विरोधी व्यापक परिमाण परमेश्वर में है। तब अणुत्व तो उस परमेश्वर में नहीं जा सकता है। कदाचित् जीव उपासना को स्वीकार करो तो, वेदान्तमात्र ब्रह्म समन्वयपरक है। इस प्रतिज्ञा का बाध हो जायगा। इस प्रश्न के उत्तर में वृत्तिकार कहते हैं कि "परमात्मैवात्रोपासनार्थम्" "एष मे आत्मान्तर्हृदये" इत्यादि स्थल में उपासना के लिए वह अल्प परिमाणक अन्तर्हृदय में अवस्थित है। ऐसा कहा जाता है। और परमेश्वर में अल्प परिमाणत्व का श्रवण है। "आराग्रमात्रोह्यवरोपि दृष्टः" [आरा लकड़ी काटने का जो अस्त्र विशेष उसका जो दाँत उसके अग्रभाग के समान अवर छोटा परमेश्वर हैं] इस श्रुति में परमेश्वर को भी अल्प

षेध परश्रुतिनां दिव्यशरीरव्यतिरिक्त तुच्छरीरनिषेधपरत्वोपपत्तेः। प्रकृतेतु रघुकुलावतीर्णतयामनुष्यांतरतत्कर्मनिमित्तदेहप्राप्तिं श्रीरामस्य वारयति श्रुतिः अशरीरिण इत्यवधेयम्। किं च कल्पितस्य शरीरस्येतिवक्ष्यमाणवचनमप्यस्य निराकारत्वं नसहते, यथा तथा स्फुटीकरिष्यामि तद्वचनस्य व्याख्यावसरे किंच निराकारं ब्रह्मोपाधिवशात् पञ्चधामातीतीमं पक्षं पञ्चधा कल्पनापृथक्कृतं कल्पितस्यशरीरस्येतीदं वाक्यं न सहते। किञ्च—सर्वे नित्याशाश्वताश्चदेहास्तस्य परामात्मनः। हानोपादानरहिताः नैवप्रकृतिजाः क्वचित्। श्रीरामानन्दसंदोहाः ज्ञानमात्रश्चसर्वतः। सर्वे सर्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोषविवर्जिताःइति वाराहपुराणवचणमपि तस्य प्राकृतशरीरसंबंधं न सहते। अपरश्च निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यंनिरञ्जनम्। आदित्यवर्णंतमसः परस्तादित्यादिश्रुतिविरोधाच्चाविद्याप्रत्यनीकब्रह्मणः कथमपि प्राकृतशरीरसंबन्धकल्पनं नोपपद्यते सच परस्य ब्रह्मणःविग्रहो द्विभुजादिमानेव गम्यते "द्विभुजःकुंडलीरत्नमाली धीरोधनुर्धरः,, इत्युत्तरतनश्रुतेः 'ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद्बाहूराजन्यः कृतः" इति कारणवादिनि श्रुत्यंतरेऽपि वाहू इति द्विभुजत्वश्रवणात्। एवमुक्तविशेषस्य ब्रह्मणः ब्रह्मशब्दाभिहितत्वेनबृहद्गुणयोगिनः रमंते योगिन. इत्यस्याम् पूर्वश्रुतौ रामशब्दाभिहितस्य रूपकल्पना चतुर्भुजादिरूपाविष्करणमुपासकानां कार्यार्थं भुक्तिमुक्ति प्रदानार्थमित्यन्वयः। रमंते योगिन इत्यस्यापूर्वस्यामृचि परब्रह्मणो रामप-

परिमाणक कहा गया है। "व्योम वदिति" जिस तरह परम महत्परिमाणवाला आकाश है, परन्तु उस आकाश में भी अल्प परिमाणकत्व घटाकाशादिक देखने में आता है। एवम् प्रकृत में भी हो सकता है। अर्थात् जसे आकाश सर्व व्यापक है। तथापि घटात्मक उपाधि के बल से घटाकाश मठाकाशादि शब्द से अल्प परिमाण रूपसे व्यवहृत होता है। इसी तरह सर्व शरीरक परमात्मा स्वरूप से सर्व व्यापक है। और जीवादि अवच्छेदक के बल से स्वल्प परिमाणवान् भी कहलाते हैं। यह गौणी

दाभिधेयत्व श्रुतेरेव यत्सच्चिदानन्दात्मकं परं ब्रह्म रामपदेनाभिधीयते तस्य रामपदाभिहितत्वेन रामाख्यस्य चिन्मयस्य ब्रह्मणोरूपकल्पनोपासकानां कार्यार्थमित्येव द्रष्टव्यः । इत्यादिरूपेण ।

अतएव यदाऽन्तःकरणशरीकस्तदा स्वल्पपरिमाणको भवत्याकाशादिशरीरकतया महत्परममहत्परिमाणकोऽपि भवति । श्रुतिरपि "ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षादित्यादिसमर्थयति परमात्मनो व्यापकपरिमाणाश्रयताम् । अर्थात् स्वभावतः सर्वशरीरकः परमात्मा सर्वेश्वरो हृदयपुण्डरीके परिछिन्नपरिमाणसन् ध्यानयोगादुपास्यमानोऽति प्रसन्नोऽनुकंपयति भक्तान् । सर्वगतोऽपि परिछिन्नतया व्यपदिश्यते । यथा समस्तभुवनाधिपतिरपि साकेताधिपतिरयोध्यापतिरिति च गीयते श्रीरामः । तस्मादुपपन्नं यदत्र परमात्मैवोपास्यो नतु संकुचितज्ञानाधिकरणो जीव इति । तदयमत्र संक्षेपः— अणीयस्त्वादिस्थानविशेषसम्बन्धादण्डपरिमाणकजीव एव प्रकृते समुपस्थापितो भवति. नतु स्वभावतो व्यापकः परमात्मेतिपूर्वपक्षाशयः उपासनार्थं सर्वव्यापकोऽपि परमात्मा समुपस्थाप्यते भक्तानामनुग्रहाय. यथा सर्वगतोप्याकाशो लौकिकव्यवहारोपपादनायोपदिश्यते तद्वदिहापि ज्ञातव्यमिति ॥७॥

कल्पना परमेश्वर की उपास्यत्व के अनुरोध से की जाती है । क्योंकि परमेश्वरोपासना को ही मोक्ष—साधकता है । जीवोपासना मोक्षफलक नहीं है । "निचाय्यतं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते" इत्यादि स्थल में परमेश्वरोपासना को ही मृत्युमुख विमोक्षण-लक्षण मोक्ष फलजनकत्व बतलाया गया है । एवं "स्वर्गापवर्गयोर्मार्गमामनन्ति मनीषिणः" इत्यादि से भी मोक्ष जनकता का कारणत्व परमेश्वरोपासना में ही निश्चित किया गया है ॥ विशेष विवरण भाष्य विवरण में देखिये ॥७॥

सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् ।१।२।८।

नन्वेवं परमात्मनो हृदयाद्यवस्थाने जीववत्सुखदुःखसम्भोगप्राप्तिरपि दुर्निवारेति चेन्न, परमात्मनो जीवतो वैशेष्यात् । जीवस्य कर्मपारतन्त्र्यमीश्वरस्य तन्नेति वैशेष्यात् । स्वार्थे ष्यञ् । 'तयोरन्यः पिप्प-

---

विवरणम्—अथ अल्पपरिमाणकहृदयेऽवस्थानाव तथाऽणुपदेन व्यपदेशाज्जीव एवात्रोपास्यतया परिगृहीतव्यो नतु परमात्मा तस्य सर्वव्यापकतयाऽल्पपरिमाणके निवेशासंभवात्तथाऽणुविरोधिपरिमाणत्व श्रवणादिति पूर्वपक्षं कृत्वा सर्वगतोप्याकाशो यथा अल्पपरिमाणके घटादावस्थितो भवतीति दृष्टान्तेन सर्वगतस्यापि परमात्मन उपासनार्थं हृदयादिसूक्ष्मपरिमाणकेऽप्यवस्थानं संभवतीत्युत्तरं कृत्वा परमात्मन एवोपास्यता प्रतिपादिता निराकृता च जीवस्योपास्यता । तत्र यथा जीवस्य हृदयेऽवस्थानं तथैव यदि परमेश्वरस्याप्यवस्थानमनुमन्येत तदा यथा शरीरेवसन् जीवः शरीरगतसुखदुःखाभ्यां क्लेशितो भवति तथैव

सारबोधिनी—यदि मनोमयः प्राणशरीरोभारूप इत्यादि श्रुतिवाक्य प्रतिपादित मनोमयत्वादि धर्म विशिष्टत्वेन परमात्मा का प्रतिपादन होता है और तदनुरोधात् परमात्मा का शरीर में अवस्थान है । ऐसा मान लिया जाय तव तो शरीरादि जनित सुख दुखादि के उपभोगवान् शरीर होता हैं । उसी तरहइ से शरीरस्थित परमात्मा को भी सुखदुखादि की प्राप्ति होगी क्योंकि जीव को भी तो सुखदुखादि का संभोग सम्बन्ध जनित ही है । तो तादृश शरीर सम्बन्ध शरीरावस्थान तो परमात्मा का भी है । तो परमात्मा भी सुखदुखादिमान् होंगे । इष्टापत्ति तो कह नहीं सकते हैं । क्योंकि तब तो परमेश्वर में सब प्रकार के दुःखादिराहित्य प्रतिपादक श्रुतिस्मृतियों का बाध हो जायगा । एतादृश शंका का निराकरण करने के लिए प्रक्रम करते हैं "नन्वेवं" यदि उपासनार्थक सर्व व्यापक परमात्मा को जीव की तरह हृदयादिक स्वल्प परिमाणवान् देश

लं स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति'। "तत्र यः परमात्मासौ स नित्यो निर्गुणः स्मृतः। न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा" इत्यादि श्रुतिस्मृतयो जीवपरयोर्वैशेष्यं स्पष्टमाहुः ॥८॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ सर्वत्रप्रसिध्द्यधिकरणम् ।

परमात्मापि विषयज—सुखदुःखाभ्या मवश्यमेव संस्पृष्टः स्यात्। न च न केवलं सुखदुःखयो रुपभोगे केवलमात्मैव कारणं किन्तु तदन्यदपि प्रयोजकं भवति. तत्र सुखादिभोगे आत्मा समवायीकारणमात्ममनसो संयोगोऽसमवायिकारणं तथादृष्टं कालादिश्चनिमित्तकारणम्। तत्र निमित्तकारणान्तर्गतस्य शुभाशुभकर्मणः परमेश्वरेऽभावान्न सुखदुःखादि संभोगभाक् परमेश्वरस्यादिति वाच्यम्, भावानवबोधात्। अयं भावः— जीवे शुभाशुभं कर्म भवति परमेश्वरे न भवति तत्र को हेतुः ? यदि शरीरे जीवस्यावस्थानं हेतुः शरीरमधिष्ठाय वागादिना शुभाशुभं कर्म में अवस्थान है, ऐसा मान ले तब तो शरीरावस्थित शारीर आत्मा को जिस तरह सुखदुःखादि की प्राप्ति होती है। उसी तरह सर्वदुखादि की प्राप्ति परमेश्वर को भी होगी। क्योंकि दुख प्राप्तिकारण जो शरीर में अवस्थान है वह तो जीव के सदृश परमेश्वर का भी समान ही है। जीव को तो एक शरीर मात्र सम्बन्ध से दुख होता है। किन्तु परमात्मा तो सर्व शरीरक है। तब तो सारी दुनिया के सब दुःख की प्राप्ति परमेश्वर को होने से परमेश्वर महान् दुखी हो जायगा तब एतादृश परमेश्वर के प्राप्ति के लिए जो तदीय उपासना करने के लिए शास्त्र आदेश देता है। उन शास्त्रों में किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होने से सर्व प्रकार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जायगी। कौन सचेतन पुरुष एक शरीर कृत सुखादि से वंचित होने के लिए एतादृश परमात्मा की उपासना करने के लिए प्रयत्न करेगा एतादृश प्रश्न को निराकृत करने के लिऐ कहते हैं—"परमात्मन जीवतो वैशेष्यात्" परमात्मा को जीव से विशेषता है। क्योंति "जीवस्य कर्म

संपाद्य सुखाद्युपभोगं करोति. तदा शुभकर्मसम्बन्धशरीरावस्थानमेव हेतुः भक्तस्य तदभावान्न तत्. एवं चेत्तदा शरीरेवसन् परमात्मापि सुखदुःखयोरनुभवं कुर्यादेव यतः सुखदुःखानुभवकारणस्य शरीरावस्थानस्य जीववत् परमात्मनो ऽपिसत्वादित्याकारक शंङ्कामपनेतुं सूत्रस्थ वैशेष्यादित्यादिना समाधातुमुपक्रमते "नन्वेवं परमात्मनो हृदयाद्यवस्थाने" इत्यादि । ननु यदि श्रुति स्मृति सूत्रकारीयवचनेषु श्रद्धामास्थाय परमात्मनः परमपुरुषस्य श्रीसाकेताधिपते र्विरूपानेक जीवीयहृदयप्रदेशेऽ वस्थानप्रतिकूलेऽपि समवस्थानमनुमन्येत तदा यथा जीवानां हृदयप्रदेशेऽवस्थानात् सुखदुःखाद्युपभोगो जायते तथैव हृदयावस्थितस्य परमेश्वरस्यापि दुःखाद्यनुभवो दुर्निवार एव स्यात् । ततश्च जीवेश्वरयोः समानतैवस्यात् । न केवलं समानता मात्रं परमेश्वरस्यापितु जीवापेक्षयात्यधिकदुःखवान्स्यात्परमेश्वरः । यतो जीव एक-पारतन्त्र्यम् जीव तो कर्म पराधीन है । और परमेश्वर में कर्म पराधीनता नहीं है । यह विशेषता है । अभिप्राय कहने का यह है कि सुखदुःखादि के उपभोग रूप कार्य के प्रति समवायी कारण जीव है । असमवायी कारण जीव तथा मन का संयोग है । और निमित्त कारण शुभाशुम कर्म स्वरूप अदृष्ट तथा कालादिक है । एतादृश सामग्री रहने पर कार्य सुखादि संभोग लक्षण कार्य होता है जीव में ये सब कारण समुदाय रहने पर सुखदुखाद्युपभोग रूप कार्य होता है । परमात्मा में तो विलक्षण मन प्रतियोगिक जीवानुयोगिक संयोग लक्षण असमवायी कारण तथा अदृष्ट रूप निमित कारण तो नहीं है । इसलिऐ परमात्मा में सुखादि रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है केवल एक कारण से ही कार्य नहीं होता है । किन्तु कारण समुदाय से कार्यहोता है । यद्यपि परमात्मा सर्व व्यापक सर्वाधार है तो जीव का अदृष्ट परमात्मा में भी हो सकता है । तथापि अदृष्ट तथा कार्य को समानाधिकरण होने पर ही कार्य होता है । अस-

शरीरगतमेव दुःखं भुनक्ति परमेश्वरस्तु सर्वजीवशरीरे वसन् सर्वजीवीय दुःखैः परामृश्यमाणोऽतिकष्टावस्थां प्राप्नुयादिति पूर्वपक्षः। उत्तरयति सूत्रकृत् प्रदर्शितहेतुना "परमात्मनो जीवतो वैशेष्यादित्यादि। जीवापेक्षया परमात्मनो विशेषात्। वैशेष्यादित्यत्र विशेषपदात् स्वार्थीयःष्यञ् प्रत्ययः। प्रत्ययार्थनाधिकः किन्तु प्रकृत्यर्थे एव प्रत्ययार्थोऽपिनिहित इति। एवं च जीवापेक्षया परमात्मनो विशेषात् पूर्वपक्ष दोषो न संभवति। कोऽसौ जीवपरयोर्विशेषोविद्यमानेऽपि चेतनत्व धर्मसमानत्वे! तत्राह "जीवस्य कर्मपारतन्त्र्य" मित्यादि। जीवः संकुचितज्ञानवत्वेनानीशत्वेन च स्वकृतकर्मपराधीनः परमेश्वरस्तु सर्वज्ञत्वसर्वशक्तिमत्वादिभिर्गुणैरपराधीनः। "आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः" इति श्रुत्युक्तेः। यद्यपि जीवेशयोः शरीरेऽवस्थानं समानं तथापि तत्रा

मानाधिकरण में कार्यकारण भाव नहीं होता है। ऐसा न्याय का सिद्धान्त है इसलिए परमेश्वर में जीवापेक्षया विशेषता होने से जीव की तरह परमेश्वर में सुखादि संभोग की आपत्ति नहीं होती है। यहाँ वैशेष्यात् इस जगह में स्वार्थिक ष्यञ् प्रत्यय है अर्थात् विशेष शब्द से ष्यञ् प्रत्यय करके वैशेष्य पद की सिद्धि हुइ है परन्तु विशेष और वैशेष्य के अर्थ में भेद नहीं होता हैं। क्योंकि स्वार्थिक स्थल में प्रकृत्यर्थ में ही प्रत्ययार्थ का समावेश होता है। एवं शरीर में रहने पर भी परमात्मा में सुखादि का भोग नहीं होता है। इसमें श्रुति का भी संवाद बतलाते हैं तयोरन्य"इत्यादि। दो सुपर्ण परस्पर मित्र भाव को प्राप्त करके विनाशी स्वाभावक एक शरीर रूप वृक्ष पर बैठे हैं। उन दोनों में से ऐक जो जीव है वह तो स्वकृत कर्म फल का उपभोग करता है। और तदन्य जो परमात्मा हैं वह कर्मफल का उपभोग नहीं करता हैं। केवल सर्वसाक्षी रूप से अवस्थित रहता है। इसी तरह इस विषय में स्मृति भी प्रमाण है। तत्र

वस्थितयोरपि तयोर्जीव एव कर्मफलभोक्ता न तु परमेश्वरकर्मजन्य फलभोक्ता भवति तत्र श्रुतिमाह "तयोरन्य" इत्यादि । एकस्मिन् देहरूपे वृक्षे विद्यमानावपि जीवेशौ जीव एव कर्मजनितफलस्य सुख-दुःखादेर्भोक्ता भवति परमात्मा तु तत्र वसन्नपि कर्मफलाऽभोक्तृत्वे नानश्नन्नपि प्रकाशमानो भवति अथवा जीवः कर्मफलं पिबति परमेश्वरस्तु पिबन्तं जीवं पाययति सर्वकर्मप्रेरकत्वात्तस्य । उभयोः शरीरेऽवस्थानाविशेषे गगनवत् सर्वत्र विद्यमानोऽपि फलभाग् न भवतीति । "तत्र यः परमात्मासावित्यादि । तत्र परमात्मा परमपुरुषः सर्वेश्वरश्री रामः सो नित्यः सर्वदा एकरूपः उपाधिभेदेऽपि कदाचिदपि उत्पाद विनाशादि विकार रहितः तथा निर्गुणः हेयलौकिक गुणरहितः "निर्गता निकृष्टाः सत्त्वादयः प्राकृता गुणा यस्मात्तन्निर्गुणमित्याचार्योक्तेः "निकृष्टगुणराहित्यमेव निर्गुणत्वम्" (आनन्दभाष्यम् १।१।२।) ।अर्थात् पदार्थानामुत्पादविनाशौ क्वचित् स्वरूपेण भवतः क्वचिद् गुणोत्पत्त्या, यः परमात्मा सौ" इत्यादि । उसमें जो परमात्मा है वह तो नित्य सर्वथा उत्पाद विनाश धर्म रहित हैं तथा निर्गुण है । अर्थात् प्राकृतिक जो दोष उन सबों से सर्वथा विनिर्मुक्त है । वह कमजन्य जो फल हैं सुख दुखादिक उनसे वैसे हि लिप्त नहीं होता है । जिस तरह सर्वदा जल में रहता हुआ भी कमल पत्र जल से आश्लिष्ट नहीं होता है । इस तरह यह परमात्मा शरीर में सर्वदा सर्वत्र अवस्थित है, तथापि तदीय सुखदुख से सर्वथा वंचित ही रहता हैं यथा वा सूर्य का प्रकाश मेध्य अमेध्य सब पदार्थो में व्याप्त रहने पर भी मेध्यामेध्य स्पर्श जनित फल से रहित ही रहता है । इत्यादि श्रुति स्मृति जीव तथा परमात्मा में विशेषता को स्पष्ट रूप से बतलाती हैं । एवं "न मां कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा । न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय"मुझ में कर्म लिप्त नहीं होते हैं । न वा मुझको कर्मफलों की स्पृहा है । वे कर्म हममें निबद्ध नहीं होते है । इत्यादि

॥ अथात्त्राधिकरणम् ॥

अत्ता चराचरग्रहणात् ।१।२।९।

काठके–'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः । [का० १।२।२५।] इत्याम्नायते । अत्रौदनोपसेचनपदार्थाभ्यां तत्सम्बन्धी कश्चिदत्ता प्रतीयते । स किं जीव आहो

यथा घटस्य दण्डादिकारणेन स्वरूपत उत्पत्तिर्जायते । । तथा मुद्गरादिपातेन गुणस्योपचयापचयाभ्यां । तत्रोभयप्रकारक उत्पादविनाशयोरभावं द्योतयितुं 'नित्यो' 'निर्गुण' इति विशेषणद्वयमत्रप्रदर्शितवान् । एतादृशः परमात्मा शुभाशुभकर्मजनितैः सुखदुखात्मफलैः कथमपि लिप्तो न भवति । यथा पद्मपलाशोऽम्भसा कदाचिदपि लिप्तो न भवति तद्वदेवेति । इत्यादि श्रुतिस्मृतयो जीवात्मपरमात्मनोर्विशेषतां प्रतिपादयन्तीति दिक् ॥८॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य–रामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्रकृतस्य
श्रीरघुवरीय–वृत्तिविवरणस्य सर्वत्र प्रसिद्ध्यधिकरणं प्रथमम् ।१।

स्मृतिशत परमात्मा में कर्म जनित फल सम्बन्ध का निवारण करनेवाली है । इसलिए परमात्मा में कर्मफल का सबन्ध नहीं होता है । किन्तु जीव में ही कर्मफल का सम्बन्ध होता है । इससे यह सिद्ध होता हैं कि "मनोमय प्राणशरीरभारूप"इत्यादि श्रुतियों में मनोमयत्वादि गुणविशिष्ट परमात्मा ही उपदिश्यमान होते हैं । परन्तु जीवात्मा उपास्यता रूप से उपदिश्यमान नहीं है । विशेष विचार श्रीमदानन्दभाष्यादि आकर ग्रन्थेांमें देखें ॥८॥

उपास्यः सर्वथारामो नोपास्यो जीव इत्ययम् ।
प्रसाधितो हि यत्नेन श्रुतिस्मृतिसमाश्रयात् ॥१॥

इति सारबोधिन्यां सर्वत्रप्रसिद्ध्यधिकरणम् ॥

सारबोधिनी–जिस तरह "मनोमयः प्राणशरीरोभारूपः" इत्यादि श्रुति समधिगत मनोगुण विशिष्ट रूप से परमात्मा का प्रतिपादन होने से

स्वित्परमात्मेति संशयः । तत्र भोक्तृत्वं हि कर्मायत्तं तच्च जीवस्यैव सम्भवतीति स एवात्रात्तेति पूर्व पक्षः, अत्राभिधीयते –अत्ता ह्यत्र परमात्मैव । चराचरं जगददनस्थानीयतया तस्यैव सम्भवति । स्वयमद्यमानत्वे सत्यन्यादनहेतुरूपोपसेचनस्थानोयो मृत्युरन्यस्य नोपपद्यते । एतादृश सामर्थ्यं परमात्मन एवेति स एवात्रात्तेति ॥९॥

विवरणम्–इतः पूर्वाधिकरणे "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादिश्रुति वाक्यानां परमपुरुषे श्रीरामे एव समन्वयो भवतीति विज्ञाप्य तस्य परमात्मनो हृदयादिदेशेऽवस्थाने परमात्माऽपि जीववत् सुखदुःखात्मक फलोपभोगः प्राप्नुयादित्यस्य प्रश्नस्यापि निराकरणं कृतवान् । अतः परं "यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च उभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचन"मित्यादि श्रुतीनामपिपरमकारणे परब्रह्मणि सर्वेश्वरे श्रीराम एव समन्वयप्रदर्शनाय प्रक्रमतेः–"काठके" इत्यादि काठके कठवल्ली श्रुतौ श्रूयते "यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च. उभे भव ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः" [यस्य महात्मनो ब्राह्मणः, क्षत्रियश्च अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रियोपलक्षितं निखिलमेव चराचरात्मकं जगत् ओदनः भक्तस्थानीयं भवति.

यथोक्त श्रुतिका समन्वय परमात्मा में है । अथवा "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि श्रुतियों का समन्वय परमात्मा में ही हैं । उसी तरह "यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च" इत्यादि श्रुतियों का भी समन्वय परमात्मा में ही है । न तु तदतिरिक्त किसी अन्य में इस बात को बतलाने के लिए तथा सूत्र-व्याख्यान करने के लिए प्रक्रम करते हैं–"काठके" इत्यादि जिसका ब्राह्मण क्षत्रिय अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रियोपलक्षित सम्पूर्ण जगत् ओदन स्थानापन्न है । और सर्व मारकतया प्रसिद्ध यमराज भी शाकसूप [दालशाक] स्थानापन्न हैं । अर्थात् जिस तरह लोक दाल साग चटनी के सहायता से भात रोटी को खाता है उसी तरह मृत्यु को सहायक मानकर के समस्त जगत् को जो खाने वाला है । एतादृश विलक्षण शक्तिमान् को कौन जान सकता है । यहाँ ओदन

तथा मृत्यु स्वातिरिक्तसर्गस्तस्य जगतो मारको यमराज उपसेचनं शाकसूपस्थानोयं भवति। एतादृशविलक्षणसामर्थ्ययुक्तं परमात्मानं को वेद. को ज्ञातुं शक्नुयात्। अर्थात् विलक्षणशक्तिसंपन्नस्यपरमेश्वरस्य ज्ञानं कस्य स्यात्। दुर्लक्ष्यत्वात् को वा तं जानियात्।] ज्ञातुं शकनुयादित्यभि प्रायः तत्रौदनोपसेचनपदद्वये नेत्थं ज्ञातं भवति यदस्ति सर्वस्य जगतो भक्षकः कश्चित् पुरुषः। तत्र संशयो भवति. यत् अत्र. अत्ताजीवो भवति परमात्मा वा। कुतः संशयः! यतोऽत्र विशेषहेतोरदर्शनात्। अस्मिन् प्रकरणे जीवस्य परमात्मनश्चोभयो रपि समावेश. संभवात्। एतस्मिन् भवति पूर्वपक्षो यज्जीवस्यैव ग्रहणम्। यतः कर्मवसेन भोक्तृत्वं जीवस्यैव। यतो जीवः कर्मवलात् सर्वभोक्तृत्वं जीवस्यैव। यतो जीवः कर्मबलात् सर्वभोग्यजातमत्तीति प्रसिद्धम्। नतु परमेश्वरस्य प्रकृते ग्रहणं तस्य कर्माभावेन कर्मबलप्राप्तातृत्वस्य तस्मिन्नसंभवात् प्रत्युत "अनश्नन्नन्योऽभिचाकसीति" इत्यादि परमेश्वरे भोक्तृत्व प्रतिषेधनात्। तस्माज्जीव एव सर्वस्यात्तेति पूर्वपक्षः। पक्षस्यास्य निराकरणायाह वृत्तिकारः अत्राभियीयते अत्ताचराचर ग्रहणात्। अत्र प्रकरणे अत्ता सर्वभक्षकः परमात्मैव भवति. नतु परमेश्वरातिरिक्तः कश्चित्। कथम्? चराचर-उपसेचन पदार्थ के होने से तत्सम्बन्धी कोई अत्ता है। ऐसा सूचित होता है। तो वह कौन है? क्या कोई जीव विशेष सबका अत्ता है। अथवा सर्व वेदान्त वेद्य परमात्मा अत्ता है। क्योंकि एक किसी का नियामक कोई हेतु विशेष नहीं है। तो यहाँ पूर्व पक्ष होता है कि भोक्तृत्व तो कर्माधीन है। वह कर्म तो जीव में ही समवाय सम्बन्ध से रहता है अतः अत्ता जीव ही है परमात्मा नहीं क्योंकि परमात्मा में तो शुभाशुभ कर्म नहीं हैं वे तो सर्व पापरहित हैं। एवं परमेश्वर के विषय में तो मुण्डक में "अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति" ऐसा कहा है। इसलिए अत्ता कोई जीव है।

इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए सूत्र पद का उत्थान करते हुए कहते हैं—"अत्ता चराचरग्रहणात्" यहाँ अत्तापद से परमात्मा

ग्रहणात् । यतोऽत्रभक्ष्यत्वेन ब्राह्मण क्षत्रियोपलक्षितं चराचरं. स्थावरजंगमात्मकजड़ाजड़ंसर्वमेवजगत् अद्यमानतया श्रुतम्. नहि सर्वस्य पदार्थजातस्य सर्वसंहारक यमसहितस्य संहारकत्वं जीवस्य सम्भवति जीवस्यापि सर्वान्तर्गतत्वात् । किन्तु एतेभ्योऽतिरिक्तः कश्चिदत्तात्र । स च परमात्मैव । तस्य सर्वजगत् संहारकारकत्वश्रवणात्. "यत्प्रयन्त्यभि संविशन्तीति" श्रुतेः । एतदेव स्पष्टयति "स्वयमद्यमानत्वे सत्यन्यस्ये" त्यादि । यमराजो हि सर्वमारकतया प्रसिद्धोऽपि अत्र स्वयमद्यमानतयैव परिगृहीतः शाकसूपस्थानीयतया । तस्मात्सर्वसंहर्तृत्वं यमातिरिक्तस्यैव संभवति स च परः परमात्मैव सम्भवति नान्यः कश्चित् । अयं तु परमात्मा प्रलयकाले ब्राह्मणक्षत्रियोपलक्षितं सर्वं जगत्स्वात्मन्युपसंहरन् सर्वस्य भक्षकत्व रूपमत्तृत्वं भवति । यास्तु श्रुतयः परमेश्वरस्य भोक्तृत्वनिषेधप्रतिपादिकाः न ताः परमेश्वरस्य सर्वभक्षकत्वं निवारयन्ति किन्तु कर्मबलागतस्य भोग्यस्य भोजकत्वं निवारयन्ति । यतः "न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा" इति भगवदुक्तेः । "जीवानां पुण्यपापमूलकानि

का ही ग्रहण करना चाहिए । क्यों कि अद्यमान रूप से चराचर–समस्त जगत् का कथन किया गया है । यह सम्पूर्ण स्थावर जंगम जगत् परमेश्वर का ही अदनीय होना चाहिए तदन्य का नहीं । क्यों कि स्वयम् अद्यमान होकर के अन्य के अदन कारण उपसेचन स्थानापन्न मृत्यु अन्य सबका अत्ता नहीं हो सकता है । अर्थात् मृत्यु स्वयमेव अद्य मान है । तब वह अन्य का अत्ता कैसे होगा ? अतः सर्व का अत्ता परमेश्वर ही यहाँ अत्ता शब्द से परिगृहीत होते हैं । भगवान् तो प्रलयकाल में सबका उपसंहरण करनेवाले हैं । उनमें सर्व सामर्थ्य है । "कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः" इत्यादि स्मृति से प्रसिद्ध ही है । "यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति" इत्यादि श्रुतियों से सर्व संहारकर्तृत्व भगवान् में ही होने से तादृश परमात्मा ही यहाँ अत्ता

प्रकरणाच्च ।१।२।१०।

'महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति' [का० १।२।२२।] इति परस्यैवेदं प्रकरणम् । तस्मादत्तात्र परमपुरुष एव ।।१०।

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ–अत्ताधिकरणं द्वितीयम् ।।२।।

कर्माणि तेषामेव बन्धविधायकतामुपयान्ति न तु मम सर्वेश्वरस्येति यावत्" (गीतानन्दभाष्यम् ४१४) इति व्याख्यानाच्च परमेश्वरे शुभाशुभकर्मणोऽसद्भावात् । सर्ववेदान्तेषु परमपुरुषस्यैव संहारकत्वं सर्वजगतः "यतो वे" त्यादौ प्रतिपादितम् । तस्मादत्र सर्वस्यात्ता परमात्मैव भवति नतु तदतिरिक्तोऽग्निर्वा जीवो वेति सिद्धान्तः पक्ष इति दिक् ॥९॥

विवरणम्–न केवलमत्र चराचरभक्षणमूलकतयव अत्तेतिपदेन परमात्मनो ग्रहणमपितु प्रकरणमपीदं परमात्मन एव । ततश्च प्रकरणबलादपि परमात्मैव सर्वभक्षकतया प्रकृते समुपस्थापितो भवतीति द्योतयितुं प्रकरणमुदाहरति="महान्तं विभुमित्यादि । अयं भावः"अन्यत्रधर्मादन्यत्रा धर्मादन्यत्रा स्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच्चभव्याच्चयत्तत्पश्यसि तद्वद" पद से गृहीत होते हैं तदन्य नहीं । परमेश्वर में भोक्तृत्व का जो श्रुति निषेध करती है वह कर्माधीन भोग का निषेधक है इसलिए किसी भी प्रकार विरोध नहीं हैं ॥९॥

सारबोधिनी– इस से पूर्वसूत्र में कहा है कि "यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः" [जिसका ब्राह्मण–क्षत्रियोपलक्षित समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत् ओदन है । तथा सर्वसंहारक यमराज जिसका दालसाग है । एतादृश विलक्षण महिमाशाली सर्वशक्तिमान् परमात्मा किस जगह में रहता हैं । इस बात को कौन जान सकता है ?] इस श्रुति में ओदनादि से संबन्धित कोई ओदनादि का भक्षण करनेवाला है । ऐसा कौन है जीव है ? कि परमात्मा हैं ! एतादृश संशय के बाद सिद्धान्त किया गया कि

योहि पदार्थों धर्मात् धर्मसम्बन्धरहितादधर्मात् । अधर्मवद् धर्माच्च भिन्नः, यश्चकृताज्जायमानात्, अजायमानाच्च भिन्नोभूतभव्यवार्तमानिकपदार्थजातेभ्यो भिन्नस्तादृशं यं पदार्थं त्वं धर्माचरणेनाराधितपरमेश्वरेण पश्यसि तमेव परमात्मानं ब्रह्मतत्त्वं मत्कृते प्रतिपादय इत्येवं नचिकेतसा पृष्टो यमस्तादृशं परमात्मानं बोधयितुम् "महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति" "कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति" इत्यादिना भगवतः स्वरूपमुपदर्शयन्निदं प्रकरणमुत्थापितवानिति प्रकृतप्रकरणस्य परमात्मप्रकरणात्. तत्प्रकरणे प्रतिपाद्यमानः कथमिव जीवः स्यात्?। तस्मादत्र प्रकरणे सर्वात्तृतयासमुपदिश्यमानः परमात्मैव भवति नतु तदन्यो जीवो वा अग्निर्वेति प्रकरणार्थः ॥१०॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य—रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतस्य
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणस्यात्ताधिकरणं द्वितीयम् ॥२॥

अत्तृत्व रूप से चराचर का ग्रहण होने से सर्व सामर्थ्यवान् परमात्मा ही अत्ता है। जीव अत्ता नहीं है। परन्तु एतावत् मात्र से ही अत्ता परमात्मा है सो नहीं किंतु यह प्रकरण परमात्मा का है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि अत्ता परमात्मा ही है। इस बात को बतलाने के लिए प्रक्रम करते हैं "महान्तम्" इत्यादि। आकाशादि के अपेक्षा से भी अति महान् "महतो महियान्" इति श्रुतेः। विभु सर्व व्यापक उस परमात्मा को जानकर तपस्यादि के द्वारा पवित्र अन्तःकरण से उस परमात्मा का साक्षात्कार करके आत्मज्ञानी भक्त शोक पदवाच्य संसार को पार कर जाता है। अर्थात् साकेत निवास लक्षण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तथा "न जायते म्रियते वा विपश्चित्" "नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन" "कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति" "अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यस्मात् कृताकृतात्" इत्यादि परमात्मा का ही प्रकरण है। तो इस प्रकरण से भी सिद्ध होता है कि प्रकृत में अत्ता पद से परम पुरुष भगवान् श्रीरामजी का ग्रहण करना उचित है, तथा ग्रहण किया जाता है। जीव का ग्रहण अत्ता पद से

अथ गुहाप्रविष्टाधिकरणम्

गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ।१।२।११।

काठके-ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, [का०।१।३।१।] इति श्रूयते । किमत्र बुद्धिजीवावाहोस्विज्जीवेश्वराविति संशयः, तत्रेश्वरस्य विभुत्वादपरिच्छिन्नत्वात्कर्मफलभोक्तृत्वासम्भवाच्च हृदयगुहाप्रवेशासम्भवाद्बुद्धिजीवावेवेति पूर्वः पक्षः । अत्राभिधीयते-

---

विवरणम्=इतः पूर्वाधिकरणे सर्वस्य संसारस्य संहारकाले भगवान् सर्वमुपसंहृत्य स्वात्मनि संस्थापयन् सर्वस्यात्ता भवति. "शेतेऽनन्तासने सर्वमात्मसात्कृत्य चाखिल" मिति पुराणवाक्यात् । तत्र सर्वस्यात्ता भगवानेव भवति नतु जीवेति प्रतिपादितम् । ततः परम् "ऋतं पिबन्तौ" वित्यादि काठक श्रुतौ गुहायां प्रविष्टौ इति ज्ञायते. तत्र जीवेश्वरौ प्रतिपादितौ भवतो बुद्धिजीवाविति संशयनिराकरणाय प्रकरणमिदमारभमाणो वृत्तिकारः प्राह-"काठके" इत्यादि । तत्र काठकश्रुतौ ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके इत्यादि वाक्यं श्रुतं भवति ।[तत्र ऋतं कर्मफलं नहीं है । क्योंकि जीव का यह प्रकरण नहीं है । परमात्मा में जो अत्तृत्व का निषेधपरक श्रुति है उसका अभिप्राय यह है कि परमात्मा जीव के समान शुभाशुभ कर्मजनित सुखदुःखादि का उपभोक्ता नहीं है ॥१०॥

इत्यत्ताधिकरणं समाप्तम् ॥

सारबोधिनी-कठोपनिषद् में आया है कि "ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके" स्व से संपादित जो शुभाशुभ कर्म है उसके अर्थात् सत्य शुभाशुभ कर्म फल का पान करनेवाला तथा बुद्धि रूप गुहा में-हृदयाकाश में अवस्थित रहनेवाले छायातप के समान परस्पर विलक्षण स्वभाववाले इस शरीर में हैं । अब यहाँ सन्देह होता है कि पिबन्तौ में जो द्विवचन है उससे बुद्धि तथा जीवात्मा इन दोनों का ग्रहण किया जाता है, अथवा जीव परमात्मा इन दोनों का ग्रहण किया जाता है क्योंकि कोई नियामक विशेष

जीवेश्वरावेवात्र गुहाप्रविष्टाविति निश्चीयते । अस्मिन् काठके प्रकरणे "अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानो भूतभव्यस्य, [का० २।४।१२।]'तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितम्, [का० १।२।१२।] "या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयि । गुहा प्रविश्य तिष्ठन्ती' [का० २।१।७।] इत्यादिवाक्येषु परप्रतिपादनमेव दृश्यते ॥११॥

पिबतौ भुंजानौ स्वकृतस्य कर्मणः लोके तत्र लोक्यते भुज्यते कर्मफलं यस्मिन् स लोको देहस्तस्मिन्नवस्थितौ तौ द्वौ जीवेशाविति पुनः गुहां गुहायां हार्दाकाशे वर्तमानौ तौ च द्वौ छायातपवत् परस्परं विलक्षणा-विति ब्रह्मविदो ब्रह्मज्ञानिनः कथयन्ति, तथा ये पञ्चाग्नयो गृहस्थाः तथैव ये त्रिवारं नाचिकेताग्नेर्चयनं कृतवन्तस्ते इत्थं प्रतिपादयन्ति] इति । तत्र किमत्र बुद्धिजीवयोर्ग्रहणं भवति अथवा जीव परमात्मनो-र्ग्रहणम् । अत्रैकपक्षस्य नियामकहेतोरभावाद् भवति संशयः । ततश्च ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा सिद्ध किया जाय कि बुद्धि जीव हो द्विवचन पद से ग्राह्य हो अथवा जीव परमात्मा को हो द्विवचन से ग्रहण किया जाय। अतः नियामक विशेष हेतु के अभाव होने से सन्देह होता है। तो इसमें पूर्वपक्ष होता है, बुद्धि जीव पक्ष ही ठीक है। जीव परमात्मा पक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। तथा "महतो महीयान्" इत्यादि महत परिमाणवान् होने से सर्व परिच्छेद रहित है। और परमात्मा में तो कर्मफल भोक्तृत्व भी असंभवित है। कर्मफल का भोक्ता तो जीव होता है। इसलिए अति सूक्ष्म हृदयादि रूप गुहा में प्रवेश नहीं होने से जीव परमेश्वर पक्ष ठीक नहीं है किन्तु बुद्धि जीव पक्ष ही ठीक है क्योंकि बुद्धि परिच्छिन्न है असर्वगत है। जीव भी अणु है, व्याप्य है तो इन दोनों का परिच्छिन्न गुहा में प्रवेश संभवित है। और जीवकर्मफल का भोक्ता भी बनता है। उनमे बुद्धि जीव का गुहा में अवस्थान है यह पक्ष ही ठीक है। जीव परमेश्वर पक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है। तो परमेश्वर का परि-

परमेश्वरस्य सर्वव्यापकत्वात् तथाऽपरिच्छिन्नत्वात् तथा कर्मफलभोगस्य परमेश्वरेऽसंभवात् हृदयात्मकगुहाया परिच्छिन्नत्वेन तादृशगुहायां प्रवेशासम्भवान्न जीवेशपक्षसमुचितोऽपितु परिच्छिन्नत्वाद् बुद्धिजीवपक्षस्यैव सम्भवः, यत उभयोरपि बुद्धिजीवयोः परिच्छिन्नत्वात्तत्र प्रवेशसम्भवात्, जीवस्य स्वकृतकर्मफलसुखदुःखयोर्भोक्तृत्वसंभावाच्च । तस्माद् बुद्धिजीवयोरेव ग्रहणं कर्त्तव्यं नतु जीवपरेशपक्षो ग्राह्य इति पूर्वपक्षः । तदत्र पूर्वपक्षे प्राह 'अत्राभिधीयते' इति । गुहां प्रविष्टावित्यादि । अत्र जीवेशावेव गुहां प्रविष्टाविति निश्चीयते । कुतः ? तस्यैव परमेश्वरस्य सर्ववेदान्तप्रतिपाद्यत्वात् । एवमस्मिन्नेव काठकप्रकरणे "अंगुष्ठमात्रः पुरुषः" इत्यादि [अंगुष्ठप्रमाणकः आत्मन शरीरस्य मध्ये हृदयप्रदेशे तिष्ठति वर्तते स च परमात्मा भूतस्यातीतस्य भव्यस्यानागतस्य वर्तमानकालावच्छिन्नतस्य सर्वस्य पदार्थजातस्य ईशानो नियमनकर्त्ता परमपुरुषऽवतिष्ठते इत्यर्थः।] श्रुत्या सर्वहृदये वर्तमानः परमात्मेति गम्यते । एवम् "तं दुर्दर्शं गूढ़मनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम्मत्वाधीरो हर्षशोकौ जहाति "यो

च्छिन्न गुहा प्रदेश में प्रवेश बाधित है। एतादृश पूर्वपक्ष का निराकरण करने के लिए कहते हैं—"अत्राभिधीयते" बुद्धि जीव पक्ष ठीक नहीं है । किन्तु जीव परमेश्वर ही यहाँ गुहा प्रविष्ट हैं ऐसा निश्चय किया जाता है । क्योंकि दोनों जीव परमेश्वर चेतन हैं । तब पूर्वपक्षी कहता है कि परमेश्वर तो व्यापक है । उनका परिच्छिन्न गुहा प्रदेश में प्रवेश तो बाधित है । इसके उत्तर में वृत्तिकार कहते हैं—"अस्मिन् काठके" इत्यादि । इसी कठोपनिषत् के प्रकरण में कहा है कि "अङ्गुष्ठ मात्रः" शरीर के मध्य हृदय प्रदेश अर्थात् हार्दाकाश में अंगुष्ठपरिमाण परिमित परमात्मा विद्यमान रहते हैं । जो कि भूत भविष्य वर्तमानकालिक पदार्थमात्र का ईशान हैं। इस सर्व नियामकत्व रूप धर्म के कथन से सिद्ध होता है कि वह परमात्मा है । क्योंकि सर्व निया-

वेद निहितं गुहायाम्" इत्यादिभिः सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदय-लक्षणगुहायां नित्यमवस्थानं श्रूयते। तथा "या प्राणेन सम्भवत्यदिति-र्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिः" इत्याद्यनेक वाक्येषु यद् हृदयप्रदेशे परमात्मनोऽवस्थानं दृश्यते एव। तस्मादत्र जीवपरमा-त्मानौ गुहायां प्रविष्टाविति निश्चीयते। यद्यपि ऋतपानकर्तृत्वं परमेश्वरे स्वभावतो न विद्यते किन्तु कर्मजनितफलभोक्तृत्वं जीवस्यैवेति बुद्धि–जीवयोरेवात्र ग्रहणं कर्त्तव्यं नतु जीव परमात्मनो ग्रहणं न्याय्य-मिति। तथापि परमात्मा कर्मफलमभुञ्जानोऽपि समुपभुञ्जन्तं जीव-मुपभोजयति'शत्रूनगमयत्स्वर्ग'मितिवदुपपद्यते। तदाहुर्भाष्यकाराः"अथवा जीवःपिबति परमात्मा पाययति एवमपि पिबतीत्येवमुच्यते। पाचयि-तर्यपि पक्तृत्व प्रसिद्धिदर्शनात्। अनन्यशरणं भक्तार्पितकर्मफलस्याग्र-भोक्तायं परमात्मेति प्रसिद्धश्च। तस्मात्स्पष्टजीवपरमात्मलिङ्गाज्जीव परमात्मानावेव गुहाप्रविष्टाविति" (आनन्दभाष्यम् १।२।११) तस्मादत्र मकत्व गुण अनन्य साधारण परमात्मा का ही है। "एवं मत्त दुर्दर्शं गूढ़-मनु प्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्। अध्यात्मयोगाधिगमेन नित्यं ज्ञात्वा देवं हर्षशोकौ जहाति"। "या प्राणेन संभवति" इत्यादि अनेक वाक्यों में परमात्मा का ही प्रतिपादन देखने में आता है। इसलिए अपरिच्छिन्न परि-माणक परमेश्वर का अवस्थान परिच्छिन्न हृदय में नहीं हो सकता है यह कह करके जो जीवेश्वर पक्ष का निराकरण करने का साहस किया गया था वह परास्त हो गया। क्योंकि अनेक श्रुति प्रमाण से बतलाया गया कि हृदय में परमेश्वर का अवस्थान है। और "ईशानो भूतभव्यस्य" इत्यादि फल भोक्तृत्व चेतन जीव में नहीं है। बुद्धि जड़ है। उसमें कर्मफल भोक्तृत्व तथा सर्व नियामकत्व की संभावना भी नहीं होती है इसलिए बुद्धि जीव पक्ष तो सर्वथा बाधित होने से अनुपपन्न ही है। जीव परमेश्वर पक्ष श्रुति युक्ति अनुभवात्मक प्रमाणानुमोदित होने से सर्व सांमजस्य

विशेषणाच्च ।१।२।१२।

"ब्रह्मजज्ञं देवमीडचम्" [का० १।१।११।] इत्यादिषु परजीवयोरेवोपास्योपासकत्वेन विशिष्टतया प्रतिपादनात् तावेवात्रोच्येते ॥१२॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ गुहाप्रविष्टाधिकरणम् ॥३॥

परमात्मन एव ग्रहणं न्याय्यं नान्यस्येति दिक् ॥११॥

विवरणम्— न केवलं पूर्वोदाहृतश्रुतिरेव गुहाप्रविष्टौ जीवपरमेश्वरावेवेतिब्रूते किन्तु प्रकरणेऽस्मिन् तावन्ति बहूनि विशेषणानि सन्ति यैरकामेनापि जीवपरयोरेव ग्रहणं भवतीति प्रकाशयितुमाह "ब्रह्मजज्ञ" मित्यादि । "ब्रह्मजज्ञं देवमीडचं विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति" तत्र ब्रह्मणा परमेश्वरेण जातो ब्रह्मजो जीवः स चासौज्ञश्च ज्ञानाधिकरणत्वात् ज्ञः, अथवा विषयजातं जानातीति

होता है । अतः जीवेश्वर पक्ष ही समुचित हैं ॥११॥

सारबोधिनी— "ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके" इत्यादि श्रुति में कर्मफल का पानकर्त्ता कोई अवगत होता है । तो उसमें पान कर्तृत्व बुद्धि जीव में है । अथवा जीव और परमात्मा में है । एतादृश संशय के बाद परमेश्वर तो आप्तकाम है । इसलिए जीव-परमेश्वर पक्ष ठीक नहीं है । किन्तु जीव बुद्धि पक्ष ही ठीक है ऐसा पूर्वपक्ष करके उत्तर किया गया कि इस प्रसङ्ग में जीव परमेश्वर पक्ष ही ठीक है । ऐसा पूर्वसूत्र में विचार किया गया है । परन्तु इतना ही मात्र कथन पर्याप्त है सो नहीं पर इस प्रकरण में बहुत ऐसे विशेषण हैं, जैसे 'उपास्य' उपासकभाव, तथा 'गन्तृ गन्तव्यादिक' का प्रतिपादन किया गया है । परमात्मा गन्तव्य है, जीव गन्ता है । जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य है । परमात्मा की उपासना से जीव को श्रीरामपद की प्राप्ति होती है ऐसा कहा गया है । तो ये सब वात तब ही बन सकती है जबकी इस प्रसंग से जीव-परमात्मा का ग्रहण किया जाय । इस वात को बतलाने के लिए प्रक्रम करते हैं "ब्रह्म जज्ञम्" इत्यादि । [ब्रह्म परमात्मा

अथान्तराधिकरणम्

अन्तर उपपत्तेः ।१।२।१३।

"य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच, [छा०

ज्ञः—ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्चेति ब्रह्मजज्ञोजीवः, तं देवमीड्यं जीवं विदित्वा अर्थाज्जीवात्मानमुपासकं ब्रह्मरूपतया चेतनत्व धर्मपुरस्कारेणावगम्येत्यर्थः । तञ्च ज्ञात्वात्यन्तशान्ति मोक्षं प्राप्नोति । एवं "सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्" [सो भक्तिद्वारेण समुपासित उपासको जीवो विष्णोः परमपुरुषस्य श्रीरामस्य पदं साकेताख्यं स्थानं मोक्षं प्राप्नोति नियमत इत्यर्थः] इत्यादि बहुशः स्थलेषु प्राप्यत्व प्रापकत्व उपास्यत्वोपासकत्वादि विशेषणानां दर्शनाज्जीवपरमात्मानावेव प्रकृतस्थले परिगृहीतौ भवतो नतु बुद्धि-जीवाविति दिक् ॥१२॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्र कृतस्य श्रीरघुवरीय वृत्तिविवरणस्य गुहाप्रविष्टाधिकरणं तृतीयम् ॥३॥

से उत्पन्न ज्ञानवान् जीव को देवमीड्य जान करके अर्थात् एतादृश जीवात्मा उपासक ब्रह्म को स्वरूपतया जान करके अति शांति स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है ।] इस श्रुति में जीव को उपासक तथा परमात्मा को उपास्य रूप से कथन किया गया है । एवं "आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु" इत्यादि प्रकरण में रथी रथादि की कल्पना करके संसार से मोक्ष मार्ग में जानेवाला गन्ता जीव है ऐसा निश्चय करके "सोध्वनः परमाप्नोति" इसमें परमात्मा को गन्तव्य बतलाया गया है । ये सब बातें तब ही बन सकती जब कि जीव परमात्मा पक्ष का ग्रहण किया जाय । इस प्रकार बुद्धिजीव-परिग्रहण पक्ष ठीक नहीं है । किन्तु जीव परमात्मा पक्ष ही उचित तथा आवश्यक है ॥१२॥

॥ इति गुहाप्रविष्टाधिकरणम् ॥

४।१५।१।] इत्युपकोशलविद्यायामाम्नायते । किमत्र चक्षुरिन्द्रियाधिष्ठाता कश्चिज्जीवविशेषोऽभिधीयते परमात्मावेति संशयः । श्रुतौ "दृश्यते" इति प्रत्यक्षवन्निर्देशाच्चक्षुषः स्थानविशेषस्य निर्देशाच्च जीवविशेष एवात्रोपदिश्यत इति पूर्वपक्षः । अत्राभिधीयते परमात्मैवात्रोपदिश्यते । 'एतदमृतमभयमेतद्ब्रह्म" इत्युपदिष्टगुणानां तत्रैवोपपत्तेः । नहि जीवात्मनोऽमृतत्वादिगुणकत्वं सम्भवति ॥१३॥

विवरणम्—छान्दोग्योपनिषद उपमोशलविद्यायाम् "य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच । एतदमृतमभयमेतद्ब्रह्म" इत्येवं श्रूयते । [अक्षिणि चक्षुषो मध्यभागे य एषः प्रत्यक्षरूपेण दृश्यमानः पुरुषः पुरुषाकारो दृश्यते सर्वैरेवानुभूयमानो भवति, अयमेव आत्मा स च परिदृश्यमानोऽमृतम्. अमृतस्वरूपस्तथा अभयात्मको ब्रह्म स्वरूपश्चेत्यर्थः ।] अत्रात्मपदस्य श्रवणात् स जीवात्मा परमात्मा वा ? यत् आत्मपदस्य जीवे परमात्मनि चोभयत्र प्रयोगदर्शनात् । तत्र नियामकस्यैकस्य हेतु विशेषस्याभावात् स्वभावत एव संशयकारणस्य साधारणधर्मदर्शनस्य सत्त्वाद् भवति संशयः। यथा स्थाणुपुरुषसाधारणस्योच्चैस्तरत्वस्य दर्शनेन

सारबोधिनी— "य एषोऽक्षिणीत्यादि" जो यह अक्षि अर्थात् नेत्र में पुरुष देखने में आता है यही आत्मा है । ऐसा कहा इस प्रकार से छान्दोग्योपनिषद् के उपकोशल विद्याप्रकरण में देखा गया है । अब यहाँ सन्देह होता है कि चक्षुरिन्द्रिय के अधिष्ठाता कोई जीव विशेष है । अथवा परमात्मा है । क्योंकि आत्मपद उभय साधारण है । लोकप्रसिद्धि तथा शास्त्र से भी आत्मपद वाच्यत्व जीव को है । और स्थल विशेष में आत्मपद वाच्यता परमेश्वर को भी है । तो उभय साधारण शब्द का दर्शन होने से यहाँ स्वभावतः संदेह उपस्थित होता है । जैसे स्थाणुपुरुष उभय साधारण उच्चैस्तरत्व धर्म को देखने से यह स्थाणु है कि पुरुष है, ऐसा संदेह हो जाता है । तद्वत्

स्थाणु र्वा पुरुषोवेति संशयो जायते, तद्वदिहापि जीवपरमेश्वरो भयसाधारणस्यात्मपदस्य सत्त्वाद् भवति संशयो यदिह जीवात्मा परिगृहीतव्य उपासनाय अथवा परमात्मा वेति संशये भवति पूर्वपक्षो यदत्र जीवस्यैव ग्रहणं कर्त्तव्यम्. कुत? समुदाहृतश्रुतौ "दृश्यते" इति प्रत्यक्षरूपेण निर्देशदर्शनात्. दृश्यते घटः पटश्चेत्यादिवत्। तथा चक्षुरूपेन्द्रियस्थानस्यापि निर्देशः कथनं भवति। जीवो हि शरीरेन्द्रियाणामधिष्ठाता चाक्षुषप्रत्यक्षकाले चक्षुषन्निहितो भवति। परमात्मा तु सर्वव्यापकः परममहांश्च स कथमिवाल्पपरिमाणकचक्षुषि सन्नियतो भविष्यति नहि सर्वत्रावस्थितस्य प्रदेशविशेषेऽवस्थानं स्वाभाविकं स्यात्। जीवस्य तु शरीरादिकमुपभोगस्थानमिति तत्र तस्य समावेशः स्वाभाविक एव अन्यथा तदिन्द्रियद्वारकोपभोगस्यैवासंभवप्रसंगात्। तस्माज्जीव एव चक्षुषि समाविष्टो नतु परमात्मेति पूर्वपक्षस्याशय इति॥

तमिमं पूर्वपक्षं निराकर्तुमाह सूत्रोपन्यासमुखेन "अत्राभिधीयते" इत्यादि। नात्र जीवस्य ग्रहणं किन्तु परपुरुषस्यैवात्मपदेन ग्रहणं कर्त्तव्यमिति सिद्धान्तप्रज्ञापकं विशेषहेतुमाह "एतदमृतमभयमित्यादि। अत्र अन्तरः परमात्मैव नतु जीवः। कुतः? उपपत्तेः। उपकोशलविद्याप्रकरणे समुपदिष्टा ये गुणास्तेषामुपपत्तिः समन्वयः परमात्मन्येव संभवति, नतु परमात्मभिन्ने संभवति त-

प्रकृत में संदेह होता है कि यहाँ जीवात्मा का ग्रहण होना चाहिए अथवा परमात्मा का इस स्थिति में पूर्वपक्ष होता है कि श्रुति में "दृश्यते" इस प्रकार प्रत्यक्ष के समान निर्देश होने से और चक्षु रूप स्थान विशेष का निर्देश होने से कोई जीव विशेष ही निर्दिश्यमान होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष काल में जीव चक्षु में सन्निहित रहता है। परमात्मा तो आधारवान् जीव की तरह नहीं है सर्वव्यापक है। तो उनका स्थान विशेष से कथन तो

स्मात्परमात्मैवात्र ग्राह्यः। के ते गुणास्तत्र समुपदिष्टा येषां परमात्मव्यतिरिक्ते समन्वयो न संभवति इति तान् परमात्मनोऽसाधारणान् धर्मानेवोपदर्शयति "एतदमृतमभयमित्यादि। एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति श्रुति प्रतिपादितायेऽनन्यसाधारणा धर्मास्तेषां परमात्मव्यतिरिक्ते समन्वयासंभवात् नहि तद् व्यतिरिक्ते स्वभावत एते धर्मा समवेताः संभवन्ति तस्मिन तु निराबाधिता एव भवन्ति। नहि निरुपाधिकममृतत्वं भयराहित्यं च जोवे किन्तु परमात्मप्रसादादेव कदाचिदाविर्भवति तस्मिन्नपि। निरूपाधिरूपेण तु समुपदिष्टा एते गुणा परमात्मन्येव। तस्मादेतेषां धर्माणामन्यत्र समन्वयासंभवात् परमात्मैवात्र संभवति नतु जीवः। एवं समदमत्वादिका धर्मा ये "एतेसंयद्वाम" इत्याचक्षते एतेहि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति एष उ एव वामनिः एष एव हि सर्वाणि वामानि नयति" इति श्रुतिवाक्य प्रतिपादिता ये धर्मास्तेषामपि समन्वयः परमात्मन्येव संभवति। नतु तदतिरिक्ते समन्वयः कथमपि नेतुं शक्य इति परमात्मैवात्र ग्राह्य इति सिद्धान्तः॥ अत्रभाष्यकारस्तु किमयं प्रतिबिम्बात्माह्यक्षाधारतया निर्दिश्यते, अथवा चक्षुषोऽधिष्ठाता देवताविशेषः कश्चित् प्रतिपादितो युक्त नहीं है। अतः यहाँ जीव का ही ग्रहण होना चाहिए, परमात्मा का नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं "अत्राभीधियते" यहाँ परमात्मा का ही ग्रहण होता है जीव का नहीं। क्योंकि इस प्रकरण में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है "एतद मृतम्" इस श्रुति से अमृतत्व अभयादिकत्व रूप से उनका समन्वय तो केवल स्वभावतः परमात्मा में ही हो सकता है। तादृश सम्बन्ध तो जीव में नहीं हो सकता है। क्योंकि अमृतत्वादिक गुणों का सम्बन्ध तो जीव में बाधित है। एवं जीव में संयद्वामत्वादिक गुणों का भी समन्वय नहीं हो सकता है और परमेश्वर में ही तादृश गुणों का स्वभाव से संबन्ध होता है। इसलिए यहाँ परमात्मा का ही ग्रहण किया जाता

स्थानादिव्यपदेशाच्च ।१।२।१४।

'यश्चक्षुषि तिष्ठन्' इत्यादिवाक्यैस्तस्य सर्वगतस्यापि ब्रह्मणः स्थानादिप्रतिपादनात्परमात्मैवाक्ष्यन्तरः ॥१४॥

भवति, अथवा शरीरेन्द्रियाणां संचालको जीवोऽभिमतः अथवा सर्वकारणः परमात्मात्र प्रतिपादितो भवतीति संशय्य प्रतिबिम्बस्य अधिष्ठातुदेवविशेषस्य जीवस्यैव ग्रहणं नतु परमात्मनो ग्रहणमित्येवं पूर्वपक्षं कृत्वा 'उपपत्ते' रिति हेतुना परमात्मन एव ग्रहणं भवति नतु प्रतिबिम्बस्याधिष्ठातुर्वाजीवस्य वेति ग्रहणमिति निर्णयं कृतवान् ॥१३॥

विवरणम्-"य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" इति श्रुतावक्ष्यादि स्थानविशेषस्य निर्दिश्यमानत्वेन परमात्माऽक्षिगतपुरुषरूपेण ग्रहितुं शक्यते यतः परमेश्वरस्य निरुपाधिकस्थानाभावात्, परमात्मा है। नतु छायात्मा का अथवा अधिष्ठाता देव का न वा जीव का ही ग्रहण होता है अमृतत्वादिक गुणों का संबन्धापपत्ति होने से ॥१३॥

सारबोधिनी-"य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" जो पुरुष इस अक्षि में देखने में आता है वह जीवात्मा है अथवा परमात्मा है, एतादृश सन्देह होता है। तब पूर्वपक्ष हुआ कि यहाँ चक्षुरूप स्थान का कथन किया गया है इसलिए जीव का ही ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा का ग्रहण नहीं क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक तथा परम महान् है। तो परमात्मा का स्वल्प परीमाणक चक्षुमें अवस्थान नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए सूत्र का अवतरण करते हैं "यश्चक्षुषि तिष्ठन्" इत्यादि। [जो चक्षुके मध्यमें रहता है। जिसको चक्षु नहीं समझ सकता है। जिसका शरीर चक्षु है जो चक्षु का नियंत्रण करनेवाले हैं।] इत्यादि अन्तर्याम्यधिकरण वाक्य से सर्वगत सर्वव्यापक परमात्मा परमब्रह्म का भी स्थान का कथन किया गया है। इसलिए नेत्र के अन्तर्भाग में अवस्थित परमात्मा ही है। अर्थात् प्रकृत स्थल में नेत्र के अभ्यन्तर में परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा

अक्षिगततया न ग्रहितुं शक्यते. स्थानाभावादित्याद्यनुमानेन परमेश्वरपक्षं निराकृत्य जीवस्यैव व्यवस्थापितम् । तत्र स्थानाभावहेतुं निराकर्तुं सूत्रमुपस्थापयन् प्राह "यश्चक्षुषि तिष्ठन्" इत्यादि, यः परमात्मा चक्षुषि तिष्ठति चक्षुषोऽन्तरः तथायं परमात्मानं चक्षुर्नविजानाति यस्य परात्मनश्चक्षुः शरीरम् तथा यः परमात्मा चक्षुरन्तर्यमयति इत्यादि अन्तर्याम्यधिकरणश्रुतिवाक्यैस्तदन्यवाक्यैश्च. स्वभावतः सर्वव्यापकस्यापि परब्रह्मणः स्थानविशेषप्रतिपादनात् स्थानविशेषे चक्षुषि परमात्मा विद्यते एवेति न परमेश्वरस्य स्थानाभावो येन "य एषोक्षिणि" एतद्वाक्ये न परिगृहीतः स्यादपितु परमात्मैव परिगृहीतो भवतीति । अर्थात् चक्षुषोऽन्तरे परमात्मैव कुतः ? स्थानव्यपदेशः परमात्मनोऽपि दृश्यत एव । "यश्चक्षुषि तिष्ठन्" इत्याद्यन्तर्याम्यधिकरणेन सर्वगतस्यापि सर्वकारणस्य परमे-

का जो स्थान है उसका कथन किया गाया है । तथाहि अन्तर्यामी अधिकरण में "यश्चक्षुषि तिष्ठन् इत्यादि जो चक्षु में रहता हुआ चक्षु के अभ्यन्तर है। जिसको चक्षु नहीं जानता है । जिसका चक्षु शरीर है । जो चक्षु को नियंत्रित करता है। यह परमात्मा अन्तर्यामी अमृत स्वरूप है इत्यादि वेदान्त प्रकरण में सबका अन्तरात्म स्वरूप सर्वकारण परमात्मा परम पुरुष का, चक्षुस्थान का, चक्षुरन्तत्व चक्षुशरीरत्व चक्षु नियन्तृत्वादिका कथन किया गया है। इसलिए "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" इत्यादि स्थल में तादृश परमात्मा ही प्रतीयमान होते हैं। जिस तरह सर्वत्र विद्यमान भी वह्नि काष्ठादिक स्थान विशेष में उपलब्ध होता हैं। इसी तरह सर्वत्र भगवान् व्याप्त है। तथापि चक्षुरादिक संकुचित स्थान में भी उपासक के लिए आविर्भूत होते हैं। यथा वा आकाश सर्वव्यापक है तथापि घटादिक प्रदेश में भी उपलब्ध होता हुआ यह घटाकाश है यह मठाकाश है। इत्यादि व्यपदेश योग्य होता है। इसी तरह परमात्मा भी चक्षुरादि अल्परिमाणक

सुखविशिष्टाभिधानादेव च ।१।२।१५।

परमात्मन एव निरतिशयसुखवत्तया 'कं ब्रह्म खं ब्रह्मे'ति वाक्येऽभिहितत्वात्स एवात्रोपास्यतया निर्दिश्यते ॥१५॥

श्वरस्य सर्वान्तरात्मनश्चक्षुःस्थानत्व चक्षुरभ्यन्तरावस्थितत्व, चक्षुः शरीरत्वादीनां प्रतिपादनात्. "य एषोऽक्षिणि दृश्यते" इत्यत्र स एव परमात्मा प्रतीयते। स कृपालुर्भगवान् भक्तानुग्रहाय स्थानविशेषमपि सौकर्याय स्वीकरोतीत्यतः परमात्मैव गृहीतो भवति नतु जीव इति संक्षेपः ॥१४॥

विवरणम्—एवं हि छान्दोग्योपकोशलविद्यायां श्रूयते. उपकोशलो हि सत्यकामो ब्रह्मचर्यमुवास । स्वकीयाग्नीन् द्वादशवर्षाणि यावत् परिचचार। स चान्योऽन्यान् वेदमध्याप्य समावर्तनमप्यकरोत्. परन्तु तमेवैकमुपकोशलं न समावर्तयतिस्म। ततोतिखिन्नमनातमग्निपरिचरणे

स्थानमें उपलब्ध होने से चक्षुरधिकरणक कहलाते है इसलिए, "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" इस जगह में पुरुष पद से परमात्मा का ही ग्रहण होता है। किन्तु जीवात्मा अथवा छायात्मा अधिष्ठाता देवों का ग्रहण नहीं होता है ॥१४॥

सारबोधिनी—य एषोऽक्षिणि पुरूषो दृश्यते"इस वाक्य से अवगत अक्षि में रहनेवाला पुरुष परमात्मा है अथवा जीव है। इत्याकारक संशय होता है। तदनन्तर स्वल्पपरिमाणक स्थान में अवस्थान होने के कारणसे जीव को ही होना चाहिए परमात्मा नहीं इस पूर्वपक्ष का निराकरण उपपत्ति स्थानादि व्यपदेश हेतु द्वारा सिद्ध किया गया कि अक्षि स्थान में अवस्थित परमात्मा ही है। इस बात का निश्चय पूर्व कथित सूत्र द्वय से ही सिद्ध होता है सो नहि किन्तु नित्य निरतिशयात्मक विलक्षण सुख विशिष्ट परमात्मा का कथन होने से भी अक्षि स्थान वृत्तित्व परमात्मा का ही है जीवादिका ग्रहण नहीं होता है। इस बात का प्रतिपादन करने के

कृतप्रयत्नमुपकोशलमग्नय एत्योपेत्य परमभक्ताय तस्मै ब्रह्मविद्यामुक्तवन्तः "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म" इति। तत उपकोशल उवाच जानाम्यहं प्राणो ब्रह्मेति स च सूत्रात्मा विभूतिमत्तया ब्रह्मस्वरूपाविर्भावात् ब्रह्मेति। परंतु 'कं च खं च ब्रह्म' इति तु न जानामि. नहि लौकिकं सुखं ब्रह्म भवितुमर्हति. नवा लोकप्रसिद्धं खं भूताकाशमचेतनं ब्रह्म भवितुमर्हति। तदनन्तरं तस्मै प्रत्युचुरग्नयः "यद्वाव कं तदेव खं यदेव खं तदेवकम्" इति। एवं संभूय कथयित्वा प्रत्येके स्वविषयां विद्यामूचुः "पृथिव्यग्निरन्नमादित्य" इत्यादिना। पुनस्तेऽग्नय एतमुपकोशलं संभूयोचुः "एषा सोम्यतेऽस्मद्विद्या. प्रत्येकं कथितस्वविषया. आत्मविद्या च याऽस्माभिः संभूय पूर्वं कथितः "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति" आचार्यस्तुतेगतिं वक्ता ब्रह्मविद्येयमस्माभिरुक्ता गतिमात्रं त्ववशिष्टं नोक्तं तत्तु विद्याफलफलप्राप्त्यर्थं तवाचार्यो जाबालो वक्ष्यतीति कथयित्वा. उपरता अभवन्नग्नय इति। तदेवं व्यवस्थिते "यद्वावकं तदेव खं यदेव खं तदेवकम्" एतदंशस्य

लिए सूत्र का अवतरण करते हुए कहते हैं "परमात्मा एव नित्य निरतिशयेत्यादि। 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म" इस वाक्य में नित्यनिरतिशय विलक्षण सुख के अधिकरण रूप से सर्व जगत् कारण परम पुरूष का ही प्रतिपादन होने से "य एषोऽक्षिणि" इस स्थल में भी उपास्यत्व रूप से परमात्मा का ही ग्रहण होता है। किन्तु सामय विषय संपर्क जनित लौकिक सुखवान् जीव का ग्रहण नहीं होता है। क्योंकि जीव स्वकृत शुभाशुभ कर्म पराधीन होने से नित्य सुखवान् नहीं हैं। अपितु सर्व तंत्र स्वतंत्र सर्वशक्तिमान् हेयप्रत्यनीक अनेक कल्याण गुणाधिकरण भगवान् श्रीरामजी साकेताधिपती ही एतादृश सुख का आगार होने से उस परमात्मा का ही अक्षि वृत्तित्वेन उपास्यतया ग्रहण होता है। यद्यपि 'अथैनंगार्हपत्योऽनुशास' इत्यादि प्रकरण से मध्य में तो अग्निविद्या का उपदेश हुआ है। तब अक्षिस्थान में रहने वाला परमात्मा

व्याख्यानं कर्तुं प्रवर्तते "परमात्मनः" इत्यादि । परमात्मनः परमपुरुषस्य भगवतः श्रीरामस्यैव निरतिशयापरिमितानवच्छिन्ननित्यसुखवत्तया "कं ब्रह्म खं ब्रह्म" इत्युपकोसलीयवाक्येऽभिहितत्वात्स एव सर्वकारणरूपः परमात्मा प्रकृतेऽक्षिस्थानवृत्तित्वेनोपासनाविषयो भवति. नतु जीवोऽत्र समुपास्यतया परिगृहीतो भवति, तस्य निरतिशयसुखवत्तयाऽप्रतीतेर्न कदाचिदपि स नित्यसुखादिमानिति । नवा छायात्मा अधिष्ठातृदेवोवा प्रकृते ग्राह्यो निरतिशयसुखवत्त्वाभावादपितु निरतिशयसुखादिमान् परमात्मैव परिगृहीतो भवति नित्यनिरतिशयसुखविशिष्टाभिधानादिति ॥

श्रीमदानन्दभाष्यकारास्तु स्वाभिप्रायमित्थमत्र विवेचयन्ति. तथाहि वक्ष्यमाण हेतुना नेत्राधारः पुरुषः पुरुषो न जीवादिरपितु सर्वजगत्कारणोनित्यनिरतिशयसुखादिमान् स्वेच्छया सर्वं कर्तुमकर्तुं समर्थः सर्वशक्तिसंपन्न एवाक्षिस्थाने वर्तते । यतः "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं

है यह किस प्रकार से कहा जाता है ? तथापि "तस्मै होचु प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति" "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते स एव आत्मेति होवाचैतदमृतमभयममृतमेतद् ब्रह्मेति" [इसके बाद उन अग्नियों ने उपकोसल को कहा कि हे उपकोसल प्राण ही ब्रह्म है । कं सुख स्वरूप ब्रह्म है । खं आकाश के समान व्यापक ब्रह्म है ।" जो यह अक्षि स्थान में पुरुष देखने में आता है । यही आत्मा है । यह अमृत स्वरूप है । यह भय रहित है और यही रूप है ।"] इस प्रकार से उपक्रम तथा उपसंहार में श्रूयमाण ब्रह्म शब्द के होने से मध्य में उपदिश्यमाण जो यह अग्निविद्या है यह ब्रह्म विद्या का ही अङ्ग है । इस प्रकार से अङ्गाङ्गीभाव से कथन होने पर फल कथन अर्थवाद मात्र हैं । एवं "सर्वमायुरेति" सब प्रकार के आयु को प्राप्त करता है, अर्थात् शतायु होता है इत्यादि श्रुत्यधिगत फल भी मोक्ष कामनावान् को अनुकूल ही है । यहाँ मोक्ष विरोधी किसी भी गुण का कथन

अत एव च तद्ब्रह्म ।१।२।१६।

अत एव परस्वरूपपरिज्ञानाय पृच्छन्तमुपकोशलं "यद्वाव कं तदेव खम्" [छा० ४।१०।५] इति परस्परवैशिष्ट्यप्रतिपादनेन निरतिशय-सुखविशिष्टं तद्ब्रह्मैवाग्निभिरुपदिष्टम् ॥१६॥

ब्रह्म" इत्यादि उपकोसलविद्याप्रकरणे नित्यनिरतिशयानन्यसाधारण सुखविशिष्टस्य प्रकृतस्य परमात्मनो ब्रह्मणोऽक्षन्तर्वर्तित्वेन संयद्वाम-त्वादिगुणाद्यधिकरणतया समुपास्यमानत्वेन प्रतिपादनात् । तस्मादक्ष्याधारः पुरुषः समस्तजगत्कारणः परमात्मैव प्रतिपादितो भवति नतु जीवादिरिति संक्षेपः ।।१५।।

विवरणम्—अथ "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म" अस्मिन् वाक्ये श्रूयमाणः 'क' शब्दः 'ख' शब्दश्च कथं निरतिशयसुखात्मकं परमात्मानं बोधयिष्यति. यतः क शब्दो यद्यपि सुखवाचकस्तथापि लोकसि द्धसुखबोधनेनैव तच्छक्तेः परिसमाप्तत्वात । तथा ख शब्दोऽपि लोकप्रसिद्धभूताकाशस्यैव बोधकः आकाशगतव्या-पकत्व धर्मपुरस्कारेण यदि परमात्मानं बोधयेत्तदा लक्षणावृत्तेराश्रय-णीयतया गौरवप्रसङ्गात् सत्यां शक्तौ लक्षणाया जघन्यत्वात् । तस्मात्

नहीं है। तस्मात् यह सिद्ध होता है कि अक्षिस्थानगत परमात्मा ही उपास्य है ॥१५॥

सारबोधिनी—पूर्वसूत्रके प्रसंग में कहा गया कि "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म" इस श्रुति के बल से अक्षिस्थान गत परमात्मा ही उपास्य है जीव नहीं किन्तु यह कथन तो ठीक नहीं है। क्योंकि "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म" इस वाक्य के अन्तर्गत जो क तथा ख शब्द हैं वे तो क्रमशः क शब्द सुखवा-चक है। सुख तो वैषयिक सुख का भी तो सुख ही विषय संपर्क जनित सुख को व्यक्ति समझता है तथा ख शब्द भूताकाश में प्रसिद्ध होने से भूताकाश का ही बोधक है। नतु नित्यनिरतिशय सुखवान् परमात्मा का अपितु इस

श्रुत्यन्तर्गतौ क-ख शब्दौ न क्रमशः परमात्मबोधकौ किन्तु क शब्दः सामयसुखवाचकः ख शब्दश्च भूताकाशस्य वाचको न तु तौ निरतिशयसुख विशिष्टपरमात्मवाचकाविति कथमुक्तं यत् "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति" श्रुतिबलादक्षिस्थानगतः परमात्मैवोपासनीयो न तु जीवः। प्रकृते तद्विपरीतमेवापतीत "शान्तिकर्मणि वेतालोदयः" इति लौकिक न्यायविषयतां नातिक्रामतीति शंकामपाकर्तुम् "अत एव च तद्ब्रह्मेति" सूत्रमुदाहर्तुं वृत्तिकृत्प्राह "अत एव परस्वरूपेत्यादि। इतः पूर्वं ब्रह्म ज्ञानार्थं जिज्ञासमानाय विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म परन्तु कं खं तु-नाविजानामीत्येवं रूपेण प्रश्नं कुर्वते उपकोसलाय "यद्वाव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्" इत्थं क ख शब्दयोः परस्परवैशिष्ट्यप्रतिपादनेन बोधयतोऽग्नेरयमाशयः प्रतीयते-यत् क शब्दः सामान्येन सुखवाचकः ख शब्दश्चाकाशवाचकः परन्तु परस्परं विशेषणविशेष्यतया प्रतीयमानौ क ख शब्दौ आकाशवत् अपरिच्छिन्नसुखमेव बोधयतः। ततश्चापरिच्छिन्नसुखाद्यधिकरणतया परमात्मैवार्थतो बोधितो भवतीति। ततश्चाकाशवदपरिच्छिन्नसुखस्य क-ख शब्दोक्तस्य कथनमग्निभिः कृतमिति निरवच्छिन्नसुखविशिष्टं परब्रह्माक्षिस्थानतयाऽवगतं तदेवेहोपास्यतयाऽभिमतमिति। नत्वेतद्भिन्नं सुखमत्रविवक्षितं यतो वैषयिकसुखस्य परिच्छिन्नत्वेन ख शब्दबोधितपरमव्या-

श्रुतिवाक्य से तो जीव अक्षि स्थानगत रूप से उपस्थित होता है इस आशंका का निराकरण करने के लिए सुत्र का उत्थान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं "अत एव पर स्वरूप परिज्ञानायेत्यादि जिसलिए "प्राणो ब्रह्म" इस श्रुति में निरतिशय सुख विशिष्ट प्रकृत परमात्मा का अक्षिस्थानता रूप से कथन है। तथा संयद्वामत्वादि गुण विशिष्टत्वेन उपास्यत्व का कथन किया गया है। इसी लिए परमपुरुष के ज्ञानेच्छा दि पूछते से उपकोसल को "यद्वाव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्" इस श्रुति से परस्पर क ख में वैशिष्ट्य का प्रतिपादन

श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ।१।२।१७।

परप्रतिपादकामुपनिषद्विद्यामधीतवतामर्चिरादिगतिर्भवतीत्याम्नायिकः समयः सैव गतिरत्र "तेऽर्चिषमेवाभिसम्भवन्ति" [छा० ४।१५।५।] इत्यादि श्रुतिभिरुपदिष्टेत्यक्षिस्थानः परमात्मैव ॥१७॥

पक्षे समन्वयासंभवादिति । अतः परमात्मैवाक्षिस्थानगतत्वेनोपास्यो नतु जीव इति स्थितम् ॥१६॥

विवरणम्—न केवलं परमेश्वरोपयुक्तस्थानस्य विलक्षणसुखविशिष्टस्य शास्त्रे कथनादेव प्रकृते नेत्राभ्यन्तरवर्ती परमात्मैव नतु जीवविशेषोऽक्षिणि वर्तते । किन्तु यः पुरुषोपनितपरमात्मविज्ञानवान्. तादृश पुरुषस्य ब्रह्मलोकप्राप्तये यो हि देवयानमार्गः श्रुतिप्रसिद्ध स्तादृशदेवयान मार्गस्यात्रापि प्रतिपादनात् ज्ञायते यत् प्रकृतस्थले नेत्राभ्यन्तरे परमात्मैव वर्तते नतु तद् व्यतिरिक्तः कश्चिदितरो जीवः । इत्याशयेन तादृशदेवयानमार्गप्रतिपादनाय प्रक्रमते "परप्रतिपादिकाम्" इत्यादि । करते हुए नित्यनिरतिशय सुख विशिष्ट जो परमात्मा वही यहाँ उपदिश्यमान हो रहे हैं । अतः तादृश परमात्मा ही अक्षि स्थानगत हैं जीव नहीं इतिसंक्षेप ॥१६॥

सारबोधिनी—केवल नित्यनिरतिशय सुख विशिष्ट का कथन है इसलिये "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" इस स्थल में अक्षिस्थानगत परमात्मा ही है जीव नहीं है इस बात की सिद्धि होती है ऐसा नहीं किन्तु जिसने परमात्म विद्या का अनुशीलन किया है उसको जिस मार्ग के द्वारा पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है तादृश मार्ग विशेष देवयान का प्रतिपादन इस प्रकरण में उपलब्ध होता है । इसलिए देवयान मार्ग प्राप्ति ब्रह्मज्ञानी को ही होता है । अतः इस प्रकरण में अक्षिस्थान वृत्तितया परमात्मा का ही ग्रहण होता है । जीवादिकों का नहीं इस आशय से व्याख्यान करने के लिए प्रक्रम करते हैं परप्रतिपादिकामित्यादि परतत्व परमात्मा का प्रतिपाद

उपनिषत्सु प्रतिपाद्यमानः पुरुषः उपनिषत्कः श्रुतस्तादृश उपनिषत्कः परमात्मा येन स श्रुतोपनिषत्कः श्रुतोपनिषत्कस्य परमात्मविषयकविज्ञानवतः पुरुषस्य ब्रह्मलोकगमनाय या गतिः यो हि मार्गो देवयानादिकः पन्थाः तादृशगतेर्देवयानमार्गस्यात्र प्रकृते प्रतिपादनादत्राक्षिस्थानगतः परमात्मैवनान्यो जीवादिरिति सूत्रार्थः ।

परप्रतिपादिकाम्=परमतत्त्वप्रतिपादिका या उपनिषद्विद्या, तादृशपरमात्मविद्यामवगतस्य प्राप्तस्य पुरुषस्य साकेताभिधब्रह्मलोकस्य पुनरावृत्तिरहितस्य प्राप्तये, या गतिर्यो हि देवयानलक्षणो मार्गः प्रतिपादितः स एव मार्ग इहापि प्रदर्शितस्तस्मादक्षिस्थानगतः परमात्मैवेह परिगृह्यते । तत्र "तेर्चिषमेवाभिसंभवन्ति" इत्यादि श्रुतयस्तादृशगतिप्रतिपादिकाः सन्ति । ततोऽक्षिस्थानगतः परमात्मैव भवतीति ।

अयं भावः । अस्मादपि कारणात् परमात्मैवाक्षिस्थानगतो भवति, यतः श्रुतोपनिषत्कस्य श्रुतिरहस्य विज्ञानतो ब्रह्मज्ञानिनो ब्रह्मलोक प्राप्तये या गतिर्देवयानाख्यो मार्गः श्रुतिषु प्रतिपादितः "अथोत्तरेण तपसा

करनेवाली जो उपनिषद्विद्या तादृश परमात्म ज्ञानवान् उपासक को अर्चिरादि मार्ग से गमन होता है ऐसा वेदार्थ ज्ञान पुरूष का सिद्धान्त है। वही अर्चिरादिक गति देवयान मार्ग से लोग अर्चिष में आते हैं इत्यादि श्रुति में देवयान पथ का उपदेश किया गया है इसलिए अक्षिस्थान में परमात्मा ही है यह निश्चित होता है । अर्थात् जिन्होंने परम पुरूष विज्ञान को प्राप्त करलिया हैं उनलोगों के लिए पुनरावृत्ति रहितदेवयान मार्ग प्रसिद्ध है श्रुतियों में, "अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण" यहाँ से लेकर के "एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते" [इस सर्व दुःख रहित स्थान से पुनः इस मानव आवर्त में नहीं आता है ।] एवम् 'तेऽर्चिषमभिसंभवन्ति' यहाँ लेकर के 'तत्पुरुषोऽमानवः स एनान् ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्म पथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त्तनावर्त्तन्ते' इत्यादि स्थल में परमात्म विज्ञानवान् पुरुषों के

अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ।१।२।१८।

चक्षुरिन्द्रयाधिष्ठातृजीवविशेषस्य नियमेन चक्षुष्यनवस्थितेरमृतसंयद्वामत्वादिगुणानाञ्च तत्रासम्भवान्नजीवोऽक्षिस्थानः किन्तु परमात्मैव ॥१८॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तावन्तराधिकरणम् ॥४॥

ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजायन्ते. एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्नपुनरावर्तन्ते" एतदुपक्रम्य आदित्याच्चन्द्रमसं गच्छति ततो वैद्युतं स्थानं गच्छति. तत्र कश्चिदमानवः पुरुषः स एनान् ब्रह्म गमयति. स एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त्तं नावर्त्तन्ते" एष मार्गः श्रुतौ प्रतिपादितः । तस्मात् परमात्मज्ञानिनः परमपुरुषार्थदर्शनेन ज्ञायते यत् प्रकृतेऽक्षिस्थानगत परमात्मैव भवति नतु जीव इति ॥१७॥

विवरणम्—"य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" इत्यत्राक्षिस्थाने विद्यमानः पुरुषः किं छायात्माकश्चिदधिष्ठातृदेवो विज्ञानात्मा परमात्मा वेति संशयः । तदनन्तरं श्रुतौपनिषत्कगत्यभिधानाच्च.

लिए अनन्य साधारण देवयान मार्ग का कथन किया गया है । इस लिए यह सिद्ध होता है कि "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" इस प्रकरण में पुरुष पद से अक्षिस्थानगत सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परम पुरुष का ही ग्रहण होता है । क्योंकि अक्षिगत पुरुष का उपासक व्यक्तियों के लिए देवयान मार्ग का कथन है । अतः अक्षिस्थान गतपुरुष परमात्मा ही है । प्राप्त्यैश्वर्य भी कोई जीव नहीं ॥१७॥

सारबोधिनी—"य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" "एष आत्मेति होवाच एतदमृतमभयम्" इस छान्दोग्य श्रुति में अक्षिस्थानगत पुरुष जाना जाता है । वह परमात्मा है । अथवा तदन्य कोई छाया है, या देव विशेष जीव है । एतादृश संशय के बाद परमात्मा सर्वव्यापक सर्वगत है । तो तादृश

इत्यादिभिः परमात्मन एवावस्थानमिति व्यवस्थापितम्. परन्तु छायात्मादीनामनवस्थानं यद्यप्यर्थतः सिद्धमेव जातम् । तथापि प्रतिपदोक्तरूपेण तेषामनवस्थानं प्रतिपादयितुं सूत्रान्तरमुपस्थापयति-अनवस्थितेरित्यादि । अत्र प्रकरणे पुरुषशब्देन इतरस्य परमात्म व्यतिरिक्तस्य छायात्मनो देवतात्मनो जीवस्य वा ग्रहणं न संभवति कुतः अनवस्थितेः । यदा कश्चित् पुरुषः स्वसमीपमागच्छति तदैव चक्षुषि प्रतिबिम्बो दृश्यते, अपगते च पुरुषे चक्षुषि छाया न पतति, इत्येवं रूपेण नियमतः प्रतिबिम्बस्यावस्थानं न भवति । एवं मृतपुरुषस्य चक्षुषि छाया न भवति. ततश्च छायात्मनो निराकरणम् । एवं चक्षुषि पुरुषेऽमृतत्वादयोगुणाः कथितास्ते परमात्मन्येव नतु छायात्मनि "अस्यैषनाशमन्वेति" इत्यादिना विनाशित्व प्रतिपादनात् । एवं देवोऽपि न चक्षुषि अवस्थितः यतो सूर्यादिषु आत्मत्वस्या

परमात्मा का स्वल्पदेशावस्थान असंभवित है । अतः छायादिक ही कोई है ऐसा पूर्वपक्ष करके उपपत्ति स्थान व्यपदेश सुख विशिष्टाभिधानादि हेतु के द्वारा परमात्मा का ही चक्षु में अवस्थान है, इस बात का भाष्याभिमत सिद्धान्त किया गया । इसके बाद उसी वस्तु को अनवस्थिति तथा असंभवात्मक हेतु द्वय से परमात्म पक्ष का दृढ़ीकरण तथा तदितर का निराकरण करने के लिए जो सूत्रकार का प्रयास है उसको बतलाने के लिए वृत्तिकार प्रक्रम करते हैं । यद्यपि परमात्म पक्ष का व्यवस्थित हो जाने से तदितर पक्ष का प्रतिषेध होता है । तब तदर्थं पुनः प्रयास अयुक्त है । ऐसा मालूम होता है तथापि प्रतिपदोक्तरूप से खण्डन करने के लिए कहते हैं-यहाँ अक्षिस्थानगत प्रतिबिम्ब नहीं है । क्योंकि वह तो अनवस्थित है । अर्थात् जब अपने आगे में कोई व्यक्त्यन्तर आता है तब ही आँख में छाया पड़ती है अन्यथा छाया नहीं पड़ती है । एवं मृत नें शरीर छाया नहीं देखने में आती है । इसलिए चक्षु में छाया उपास्य रूप से परिगृहित

सभवात् तेषां पराग् रूपत्वात्–अञ्चति हि परार्थं यत् तत्परागुच्यते बुधैः" इत्यादिरूपेण जगद्गुरु श्रीश्रियानन्दाचार्योक्तेः। अमरत्वमपि सापेक्षमेव नतु नित्यममरत्वम् प्रलयादौ विनाशश्रवणाद्देवादीनाम्। न वा चक्षुषि जीवस्याप्यवस्थानं वक्तुं शक्यम्. अमृताभयत्वादिगुणानां जीवेऽसंभवात। तस्मात् चक्षुषि अवस्थितो न छायात्मा नवा देवो नवा जीवः किन्तु परिशेषादमृतत्वादिविविधकल्याणगुणकः परमात्मैवेति दर्शयितुमाह वृत्तिकारः–"चक्षुरिन्द्रियाधिष्ठातृ जीवेत्यादि। चक्षुरिन्द्रियस्य. अधिष्ठाता यो जीवविशेषः सूर्यादिः तादृश सूर्यादेर्नियमतःचक्षुषोऽभ्यन्तरे अवस्थानस्यादर्शनात्, तथा अमृतत्व संयद् वामत्वादि गुणानां च देवादौ असंभवान्न जीवोऽक्षिस्थानगतः किन्तु परमात्मा श्रीसाकेताधिपतिरेव। अर्थात् चक्षुः स्थानगतपुरुषमभिलक्ष्य अमृतत्वाभयत्वादिका अनेके गुणाः प्रतिपादिताः परञ्च तेषां स्वभावतः परमात्मन्येव संभवः। नतु छायायां

नहीं होती है। एवं जीव विशेष देव का भी ग्रहण नहीं हो सकता है। क्योंकि अक्षिगत पुरुष को अधिकृत करके अनन्य साधारण परमात्म गुण–अमृतत्वाभयादिक का वर्णन किया गया है तो तादृश गुणों का जीव में होना असंभव है। देवता विशेष में यद्यपि आंशिक–सापेक्ष अमृतत्वादिक है तथापि स्वातंत्र्येण अमृतत्वादिक नहीं है। क्योंकि प्रलय में इनका भी विनाश होता है। एवं "भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपतिसूर्यः" इत्यादि श्रुतियों से भयवत्ता भी श्रुत है। जीव तो मरण धर्मा है। यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध ही है।

इसलिए अक्षिस्थानगत पुरुष पदवाच्य सर्व तन्त्र स्वतन्त्र परमात्मा ही है किन्तु छायादिक नहीं है–इन बातों का अनुवादित करते हुए कहते हैं कि "चक्षु रिन्द्रियाधि" इत्यादि। वृत्तिके अक्षर का यह अर्थ होता है–चक्षु इन्द्रिय के अधिष्ठाता जो सूर्यादि जीव विशेष हैं उनका नियमतः चक्षु में अवस्थान–स्थिति नहीं होने से तथा चक्षु में अवस्थितपुरुष में अमृतत्वादिक एवं संयद्वामत्वादिक शास्त्र प्रतिपादित गुणों का असंभव

अथान्तर्याम्यधिकरणम् ॥५॥

अन्तर्याम्यधिदैवादिषुतद्धर्मव्यपदेशात् ।१।२।१९।

"यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम्, यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः "[बृ० ३।७।३।] इत्याद्यन्तर्यामिपदविशिष्टेषूपदिष्टः कश्चिज्जीवविशेषः परमात्मा वेति संशयः। तत्रानन्तरवाक्ये 'द्रष्टा श्रोता मन्तेति' दर्शना-

---

यतश्छायाया जड़त्वाज्जीवस्य चेतनत्वेऽपि परात्माधीनत्वा न्न तत्रापि स्वातंत्र्येण ते सम्भवन्ति । परन्तु सर्वसमर्थे परमात्मन्येव सम्भवात् परमात्मैवाक्षिस्थानगतो भवतीति न तादृशगुणवत्वेन जीवस्यावस्थान-मितिदिक् ॥१८॥

इति जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्य-रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतस्य श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणस्यान्तराधिकरणम् ॥४॥

विवरणम्=ननु "य इमञ्चलोकं परञ्च लोकं सर्वाणि च भूतानि-योऽन्तरोयमयति" इत्यारभ्य श्रुतयो "यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो-यमयति" अत्र कश्चित्सर्वेषां नियमनकर्त्ता भाति स किं प्राप्तैश्वर्यादि

होने से अक्षिस्थानगत पुरुष जोव नहीं हैं। किन्तु चक्षु स्थान में उपर्युक्त गुणवान् परमात्मा ही है अमृतत्व संयद् वामत्वादिक गुण समुदायतो परमात्मा में ही स्वभाव से रहते हैं, जीव में नहीं, इसलिए जीव का ग्रहण नहीं होता है। किन्तु भगवान् सर्वेश्वर श्री साकेताधिपति पुरुष का ही ग्रहण होता है। ऐसा सम्पूर्ण अधिकरण का तात्पर्य है। विशेष विवरण आनन्द भाष्य के संस्कृत विवरण में देखें ॥१८॥

॥ इत्यन्तराधिकरणम् ॥४॥

सारबोधिनी—प्रत्येक वेदान्त का पर ब्रह्म में ही समन्वय होता है ऐसा नियम है। इसलिए "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" इत्यादि

दिकर्तृत्वदर्शनाज्जीव एव भवितुं युक्त इति पूर्व पक्षः। अत्राभिधीयते—अधिदैवाधिलोकादिवाक्येष्वभिहितोऽन्तर्यामी परमात्मैव। यतस्तस्य परमात्मनः सर्वान्तस्थत्वसर्वशरीरत्वामृतत्वादीनामसाधारणधर्माणामत्र व्यपदेशात्। इमे च सर्वनियन्तृत्वादयो धर्माः परमपुरुषे भगवति श्रीराम एव सम्भवन्ति नान्यस्मिन्निति स एवात्रोपदिश्यते ॥१९॥

गुणवान् कश्चिद् जीवो भवति अथवा सर्व नियामकः परमात्मा वेति संशये शरीरादिकथनाद् द्रष्टेत्यादिधर्मस्य च श्रवणाज्जीव एव कश्चित्सम्भवति नतु परमात्मा "अपाणिपादोजवनः" तथा "न तस्य कार्यं करणं च विद्यते" इत्यादि शास्त्रेण परमात्मनः शरीरेन्द्रियादीनामभावश्रवणात्। लोके च स्वकर्मोपार्जितशरीरेन्द्रियादिद्वारेणैव तक्षादिर्वास्यादि र्व्यापारयन् नियमनकर्त्ता भविष्यति। तस्माज्जीव एवेह परिगृह्यते नतु परमात्मेति पूर्वपक्षं कृत्वा. "यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानमन्तर" इत्यादिना जीवस्यापि नियमन कर्त्ता स। तथा अमृतत्वाभयत्वादिपरमेश्वर साधारणगुणानां च दर्शनात् सर्वनियन्तृत्वसर्वशरीरत्वाद्यनेक

वेदान्त वाक्य का परम पुरुष परमात्मा में समन्वय का प्रतिपादन करके अन्तर्यामी श्रुति का भी परम पुरुष परमात्मा श्रीराम में समन्वय प्रतिपादन करने के लिए प्रक्रम करते हैं "पृथिव्या तिष्ठन्" इत्यादि। "य इमञ्च लोकं परञ्च लोकं सर्वाणि च भूतान्यन्तरो यमयति"[जो पुरुष इस लोक को तथा परलोक को सब भूतों का नियमन करता है।] इस प्रकार से उपक्रम करके "यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति, एष मे आत्मान्तर्याम्यमृतः" [बृ० ३।७।३।] [जो पृथिवी के मध्य में अन्तः में वर्तमान है। पृथिवी से भिन्न है। जिसको पृथिवी नहीं समझ पाती है। जिसका पृथिवी शरीरस्थानापन्न है। जो पृथिवी को अन्दर ही अन्दर नियंत्रित करता है। यह अन्तर्यामी अमृत अभयादि

परमात्मोपस्थापकगुणानां सद्भावदर्शनात्परमात्मैवान्तर्यामी शब्दवाच्यो भवति नतु स्वयं नियमनक्रियाया कर्मरूपो जीवोऽन्तर्यामी शब्द प्रतिपादितो भवतीति सिद्धान्तं दर्शयितुं प्रक्रमते "यः पृथिव्यां तिष्ठन्" इत्यादि। यः परमात्मा पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यां स्थितः पृथिव्यन्तर्गत इत्यर्थः। पृथिव्या अन्तरो—मध्येबहिरपि विद्यते व्यापकत्वात्। पृथिव्या अन्तरे विद्यमानोऽपि. यं परमात्मानं पृथिव्यभिमानिदेवः स्वरूपतो न विजानाति. यस्य परमात्मनः पृथिवी शरीरम्, अर्थात् यस्यैकदेशभूता पृथिवी। तथा यः पृथिवीमन्तरो यमयति. प्रवृत्तिनिवृत्तिकार्ये पृथिव्या नियमनं करोति। एतादृश गुणयुक्तः तवाधारभूतः स एवान्तर्यामी अमृतो निरतिशयामृत युक्तः परमात्मेति बृहदारण्यकीयान्तर्यामि ब्राह्मणे तादृशवाक्यगतपदैः कश्चिदन्तर्यामीति समुपदिश्यमानो भवति तत्रान्तर्यामीति पदेन कस्य ग्रहणं कर्त्तव्यम्। किं प्राप्ताणिमादिविषयकैश्वर्यसंपन्नो जीवविशेषो गृह्यते ?

स्वरूप है। एवं जो विज्ञानोपलक्षित जीवात्मा में रहता है। जिसको जीव नहीं समझता है। जिसका यह जीव शरीर है। जो जीव को नियंत्रित करता है।] इत्यादि रूप से अन्तर्यामी पद विशिष्ट वाक्यों में श्रूयमाण जो अन्तर्यामी है वह क्या कोई अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त किया हुआ विशिष्ट जीव है ? अथवा सर्व प्रशासक परमात्मा पुरुषोत्तम है, ऐसा सन्देह होता है। क्योंकि अन्तः यमयतीति अन्तर्यामी—इस व्युत्पत्ति से अन्तर्यामी पद साधारण है। जीव भी शरीरादिक जड़ पदार्थों का नियंत्रण करता है। और भगवान् भी नियंत्रण करनेवाले हैं। इसलिए यह अन्त शब्द योगार्थ के बल से उभय साधारण है। तो जैसे स्थाणु पुरुषोभय साधारण उच्चैस्तरत्व धर्म स्थाणु—पुरुष का संशायक होता है विशेष दर्शन से पूर्वकाल तक। उसी प्रकार से प्रकृत में अन्तर्यामी शब्द जीव—परमेश्वर का

अथवा सर्वशक्तिमान् पदार्थमात्रस्य नियमनकर्त्ता सर्वेश्वर इति संशयः । अन्तर्यामीति पदस्य जीवपरमेश्वरोभयसाधारणत्वात् । भवति हि कार्यकरणादिमान् तक्षादिर्नियमनकर्त्ता, परमेश्वरस्तु सर्वस्यापि नियन्तेति साधारणधर्मदर्शनात्, साधारणधर्मदर्शनञ्च संशय कारणमिति सर्वतंत्र संमतमिति यथोच्चैस्तरत्वं स्थाणुपुरुषोभयसाधारणतयाज्ञायमानं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयं जनयति । तद्वदिहापि साधारण विशेषणयो विद्यमानत्वाद्भवति संशयः किं जीवो ग्राह्यः परमात्मा वेति ॥

तत्रास्मिन्नेव प्रकरणे जीवस्य विशेषतो बोधकान्यनेकानि वाक्यानि सन्ति "द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता" तत्र दृश् धातु श्चक्षुर्जनितज्ञानविशेषे शक्तं यथा चक्षुषा परिदृश्यमाने एव घटे घटं पश्यतीति प्रयोगो भवति । तथा द्रष्टेत्यत्र कर्त्रर्थे तृच् प्रत्ययः । तथा च दर्शन क्रियावान् द्रष्टेति पदेन विवक्षितः, क्रिया च करणाधीना, करणं च शरीरनिष्ठमित्येवं क्रमेण शरीरेन्द्रियमान् द्रष्टेति तत्पदेनोक्तो भवति ।
संशायक होता है ।

तो इस स्थिति में किसका ग्रहण करना चाहिए । इसमें पूर्वपक्षी कहते हैं कि प्रकृत में अन्तर्यामी शब्द से जीव विशेष का ही ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि अन्तर्यामी प्रकरण के उपसंहार में "एष द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता" यह अन्तर्यामी चक्षुरिन्द्रिय जनित ज्ञानवान् द्रष्टा है । श्रोत्रेन्द्रिय जनित श्रोता है । मन रूप इन्द्रिय जनित ज्ञानवान् मंता कहलाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह अन्तर्यामी इन्द्रिय कलेवरादिमान् है । और करण कलेवर तो जीव का ही होता है । "अपाणि पादोजवनो ग्रहीता" न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते" इत्यादि श्रुतियाँ परमेश्वर में शरीरेन्द्रियादिक के अभाव को बतलाती है । यद्यपि इस प्रकरण के उपसंहार में "अमृतमभयम्" ऐसा कहा है । इससे तो सिद्ध होता है कि अन्तर्यामी परमात्मा

एवं श्रोता मन्ता इत्यत्रापि ज्ञेयम् । एवञ्च दर्शनश्रुतिमननविज्ञान क्रियावान कश्चिज्जीव एवानन्तरप्रकरणे दृष्टो भवति । तस्मादत्र जीवस्यैव ग्रहणं न परमात्मनस्तस्य देहेन्द्रियादीनामभावात् । "न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते" "अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः" इत्यादि श्रुत्या परमेश्वरस्य करणकलेवरयोरभावः प्रतिपादितो भवति । उपपद्यते चापि परमेश्वरस्य तयोरभावः । करणकलेवरयोरुपादानं स्वकृतकर्मबलादागतं, कर्मरहितस्य तदुपादानासंभवान्मुक्तजीववन्नहि विद्यते परमेश्वरस्य शुभाशुभं कर्म, तदभावे च तज्जन्यकरणकलेवरयोऽप्यभावः सुतरामेव सिद्धो भवति । अत्र च द्रष्टा श्रोतादि पदेन तयोः शरीरेन्द्रिययोः सद्भावः प्रतिपाद्यते । तस्मादत्र न परमात्मनो ग्रहणं किन्तु शरीरेन्द्रियादिविशिष्टस्य विलक्षणशक्तिमतो जीवविशेषस्यैव ग्रहणमिति पूर्वपक्षः ॥

है । तथापि "अपामसोमममृता अभूम" "अमृतादिवौकसः" इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि जीव विशेष में अमृतत्व भी है । इसलिए प्रकृत में अन्तर्यामी पदवाच्य जीव है असंभव होने से परमात्मा नहीं ।

एतादृश पूर्वपक्ष का निराकरण करने के लिए कहते हैं "अत्राभिधीयते" इत्यादि । अधिलोक तथा अधिदेवादि वाक्यों में प्रतिपादित जो पुरुष विशेष है वह भगवत्परम पुरुष ही है । पर सर्वथा पराधीन अल्पज्ञ चेतन जीव नहीं है । क्योंकि अन्तर्यामी के प्रकरण में तद्धर्म का व्यपदेश है । अर्थात् परमात्मा का अनन्य साधारण अनेकों धर्म का प्रतिपादन किया गया है । जैसे सर्वान्तस्थत्व सर्वाधारता सर्वशरीरित्व सर्वनियामकत्व सर्वान्तर्यामित्व अमृतत्व भयरहितत्वादि कहा गया है ये सब धर्म तो स्वभावतः परम पुरुष में ही उपपन्न हो सकते हैं । वह एक ही परमात्मा सर्वभूत सर्वदेव प्रभृति का नियमन

तमिमं पूर्वपक्षं निराकर्तुं सूत्रपदव्याख्यानायाह "अत्राभिधीयते" इति। तावदेवायं पूर्वपक्षः संप्राप्तसत्ताको भवति यावन्नावतरति सूत्रपदम्। तथाहि अधिदैव-सूर्यादिप्रकरणे तथा अधिलोक-पृथिव्यादिप्रकरणे श्रूयमाणवाक्येषु समुपदिश्यमानमन्तर्यामीति पद परमात्मनमेवान्तर्यामितया बोधयति कुतः? तद्धर्मोपदेशात् तस्य परमात्मनोऽनन्यसाधारणामृतत्वाभयवत्व-सर्वान्तरस्थत्वादयो धर्माः "एतदमृतमभयम्"इत्यादि श्रुतास्तेषां धर्माणां सामाञ्जस्येन समन्वयो निखिलजगत्कारणे सर्वशक्तिमति परमात्मन्येव संभवति। नतु कर्मपराधीने जीवे तत्संभवति। तस्मादिमे सर्वनियन्तृत्वादिका धर्माः परमपुरुषे परमात्मनि भगवति श्रीरामे एव संभवन्ति स्वभावतो नतु तद्व्यतिरिक्ते साधारणे विशिष्टे वा जीवादौ। तस्मादत्रान्तर्यामितया

"रामो ब्रह्मपरात्परं श्रुतिमतं भक्त्यैव निश्रेयसं
शेषा येन च शेषिणो रघुपतेः जीवा इति स्वीकृतम्" इति

जगद्गुरु श्रीसदानन्दाचार्योक्तदिशा परमपुरुषसर्वेश्वर श्रीराम एव व्यपदिश्यत इति वृत्त्यक्षरार्थौ वर्णितो यथा तथेति

करता है। और देखिए "य इमञ्च लोकं परञ्च लोकम्" इस प्रकार से उपक्रम करके उद्दालक ऋषि ने कहा कि हमको एतादृश अन्तर्यामी के स्वरूप का कथन करो। तब आचार्य ने उत्तर के प्रवाह में कहा कि "यः पृथिव्यां तिष्ठन्" इत्यादि प्रकरण से अन्तर्यामी का प्रतिपादन किया। इसलिए यह सर्वभूत सर्वदेवादिकों का नियमन और सर्वज्ञ सर्वशरीर तया सर्वात्मत्व सर्व शक्तिमत्वादिक पुरुषोत्तम से अन्यकिसी में भी नहीं हो सकता है। यद्यपि परमेश्वर से अन्य जो जीव है वह भी शरीर इन्द्रियरथादिक कतिपय जड़ पदार्थों का नियमन करता हुआ देखने में आता है तथापि जीव में जो नियमन कर्तृत्व है वह दारुयंत्र की तरह अन्यदीय [ईश्वरीय] प्रेरणा से होता है। "ईश्वरः सर्व भूतानां

अयंभावः यद्यपि आपात दृष्ट्यासमवलोकितेऽस्मिन् प्रकरणे. अन्तर्यामिमिपदेन जीवो वा, अधिष्ठातृदेवः परमात्मा वा तदन्यो वा कश्चित्परिग्राह्यत्वेन प्रतिभाति. तत्रापातदृष्ट्यैव पूर्वपक्षमपि कुर्वन्ति, यच्छास्त्रे शरीरादिनामभावः श्रवणान्नात्र परमात्मा ग्राह्योऽपितु शरीरेन्द्रियादिमत्वात्कश्चित्परमेश्वरादन्य एवेति। तथापि साम्प्रदायिक विचार-परिशुद्ध मानसास्तु सर्वशरीरिणां शरीरीभूतं निरङ्कुशप्रशमन-कर्तृत्वसर्वनियन्तृत्वादि अनन्यगतासाधारणधर्माणामुपक्रमोपसंहारादौ दर्शनात्. तेषां समन्वयोऽन्यथानुपपत्त्या परमात्मानमेवान्तर्यामितया-निश्चिन्वन्ति। कथमिव ते निश्चयं कुर्वन्ति ? तत्र "अत्रान्तर्यामि वाक्येषु सर्वेषु परस्य ब्रह्मणः सर्वान्तःस्थत्वसर्वशरीरित्व सर्वनियामकत्व सर्वान्तर्यामित्वश्रवणात्सर्वस्य चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्य परमात्माधेयत्व शरिरत्वनियम्यत्वस्यार्थतः सिद्धे जीवाधीनस्वशरीरस्थितिप्रवृत्तिवत् सर्वस्य चराचरस्य जगतः परमात्माधीनः स्वरूपस्थिति प्रवृत्त्युपपत्ते हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया"। इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होता है स्वातंत्र्येण जीव में किसी भी वस्तु के प्रति नियमन कर्तृत्व नहीं है। परम पुरुष परमात्मा तो संसार के आदिकाल में समस्त शुद्ध चेतन वर्ग को तथा मूल प्रकृति को प्रेरित करते हैं, स्वकीय स्वकीय कार्य के उत्पादन करने के लिए। इसलिए निरूपाधिक स्वेच्छा मात्र से प्रेरणा तथा अन्तर्यामित्वादिक धर्म परमेश्वर का अनन्य साधारण है। इन धर्मों का समन्वय जीव में नहीं हो सकता है। अतः सर्वेश्वर भगवान् परम पुरुष श्रीराम ही सर्वान्तर्यामी हैं—जीव नहीं। वृत्यक्षर का यह अर्थ है कि अधिदैवादि वाक्य में प्रति-पादित परमात्मा ही है। क्योंकि उस परमात्मा जो सर्वान्तस्थत्व सर्वशरीरत्व अमृतत्व प्रभृतिक अनेक अनन्य साधारण धर्म जात हैं उसका उपदेश किया गया है। अन्तर्यामी प्रकरण में ये जो सर्वनियन्तृत्वादिक

न च स्मार्तमतद्धर्माभिलापात् ।१।२।२०।

साङ्ख्यस्मृतिसिद्धं प्रधानं ह्यत्र न प्रतिपाद्यम् । प्रकरणेऽस्मिन् जडात्मकप्रधानधर्मभिन्नधर्माणां स्वतन्त्रचेतनधर्माणामभिधानात् ॥२०॥

श्रीरामाख्यस्यपरब्रह्मणः सर्वनियन्तृतया सर्वस्वामित्वेन सर्वशेषित्वं तद्भिन्नस्य सर्वस्य तच्छेषत्वमुपपन्नतरम्" (आनन्दभाष्यम् १।२।१९) इत्यादिरूपेण प्राचीनाकरग्रंथेभ्य एवानुसन्धेयमितिदिक् ॥१९॥

विवरणम्—अथ अन्तर्यामी पदेन जीवस्य परमात्मनो वा ग्रहणं कर्त्तव्यमिति संशय्य जीवात्मन एव ग्रहणं कर्तव्यम्. कुतः ? अत्र प्रकरणे-जीवसूचकद्रष्टृत्वादिगुणानां दर्शनात् । परमात्मनस्तु ग्रहणं न संभवति. यतस्तस्य शरीरेन्द्रियाणामभावेन नियन्तृत्वासंभवादिति पूर्वपक्षं कृत्वा. तस्य ये अनन्यसाधारणधर्मास्तेऽदृश्यत्वसर्वनियन्तृत्वादिकास्तेषामत्र बाहुल्य दर्शनात्परमात्मन एव ग्रहणं भवतीति पूर्वसूत्रे व्यवस्थापितम् । परन्तु येऽदृश्यत्वादिकाधर्माः कथितास्ते तु साङ्ख्य धर्म हैं वे तो परम पुरुष भगवान् श्रीराम में ही हो सकते हैं तदन्य जीवादिक में नहीं । इसलिए प्रकरण में भगवान् श्रीराम का ही उपदेश है तदन्य का नहीं ॥१९॥

सारबोधिनी—अन्तर्यामी के प्रकरण में अन्तर्यामी रूप से श्रूयमाण जो पुरुष वह परमात्मा है किन्तु शरीरेन्द्रियादि का नियमन करने पर भी जीव नहीं है । क्योंकि तादृश पुरुष में जो सर्वान्तर्यामित्व सर्वशरीरित्वामृतत्वादिक धर्म का कथ न है, वे सब धर्म जीव में नहीं हैं परमात्मा में ही हैं । इस प्रकार से परमेश्वर के अनन्य साधारण धर्म के दर्शन होने से परमेश्वर ही अन्तर्यामी पदवाच्य है किन्तु जीव नहीं । इस प्रकार से अव्यवहित पूर्व सूत्र में व्यवस्थित किया गया है । परन्तु यहाँ तो "बकरी को भगाने गये तो ऊँट घुस गया" यह लौकिक न्याय चरितार्थसा दीख पड़ता है । अन्तर्यामी पद से चेतन जीव का तो निराकरण करते हैं पर यह दूसरा बिल्कुल

परिकल्पित-गुण-त्रयात्मकप्रधानेऽपि संभवन्ति । तथाहि तदीयं प्रधानपपि रूपादिहीनतया तस्यादृश्यत्वादिकं संभवति "अप्रतर्क्य मविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः" इति । तथा स्व विकारापेक्षं नियन्तृत्वमप्यस्ति प्रधाने. अदृश्यत्वादिका गुणास्तु सन्त्येव प्रधाने, यतस्तस्य रूपादि रहितत्वात् । तस्मादन्तर्यामि पदवाच्यं संभवत्येव । "ईक्षतेर्नाशब्दम्" शब्दप्रतिपादितं प्रधानं जगत्कारणतया परिगृहितुं न शक्यं यतो जगत्कारणे "तदैक्षत" इत्यादिना ईक्षितृत्वस्य श्रवणात् । अचेतने च प्रधाने चेतन धर्मस्येक्षितृत्वस्याभावादित्यादिना प्रकरणेन यद्यपि प्रधानस्य निराकरणं कृतमेव तथापि निराकृतमपि तत्पुनरपीहा दृश्यत्वादि व्यपदेशसंभवेन पुनस्तदर्थं शंका जायते । एवं च नियन्तृत्वा दृश्यत्वादिधर्माणां प्रधाने संभवात् अन्तर्यामि शब्देन सांख्यपरिकल्पितप्रधानस्यैव ग्रहणं संभवति नतु परमात्मनोऽन्तर्यामिपदेन ग्रहणं संभवतीत्याशङ्क्य तन्निराकरणाय सूत्रमुत्थापयन् प्राह "सांख्य स्मृतिसिद्धं प्रधान' मित्यादि ।

अचेतन प्रधान जो सांख्य स्मृति परिकल्पित है, वह आ जाता है । क्योंकि प्रधान भी रूपादि गुण रहित होने के कारण अदृश्य है । तथा उसमें प्रक ण प्रतिपादित अदृश्यत्व गुणवत्ता है । तथा स्व विकारापेक्षया नियंतृत्व भी है । महत्तत्व से लेकर के महाभूत पर्यन्त स्वकीय विकार का नियमन करने का सामर्थ्य उसमें है । जैसे घट का नियमन करने का सामर्थ्य मृत्तिका में, उसी प्रकार से महत्तत्वादि विकारों की नियामिका प्रकृति भी है । जिन गुण विशेष के बल से जीव का निराकरण किया गया उन विशेषणों के बल से तो प्रकृति का संग्रह होता है तब प्रकृत में प्रधान ही अन्तर्यामी पदवाच्य है, पर परमात्मा अन्तर्यामी पद प्रतिपाद्य नहीं हैं ।

एतादृश शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र का उपन्यासपूर्वक वृत्तिकार कहते हैं "सांख्य स्मृति प्रसिद्ध प्रधानमित्यादि" । स्मृति अर्थात्

स्मार्तसांख्यस्मृति प्रसिद्धमचेतनं प्रधानमन्तर्यामि पदेन गृहीतुं न शक्यते। यतोऽतद्धर्माभिलापात्। तस्य प्रधानस्य धर्मस्तद्धर्मः न तद्धर्मोऽतद्धर्मश्चेतनत्वादिकस्तस्य द्रष्टृत्वसर्वनियन्तृत्वामृतत्वादीनां धर्माणामत्र प्रकरणेऽभिलापात् प्रतिपादनात्। यथा जीवावृत्तिगुणानामथ च परमेश्वरे स्वभावतो विद्यमानानां गुणानामिह श्रवणं विद्यते तद्वत् प्रधानेऽसंभाव्यमानानां परमात्मन्येव केवलं संभवादद्दश्यत्वामृतत्वादीनां बहूनां गुणानामत्र दर्शनान्न प्रधानस्य ग्रहणं किन्तु स्वभावत एवेमे प्रदर्शिता धर्माः परमेश्वरे सन्ति तस्मादन्तर्यामि शब्देन परमात्मन एव ग्रहणं भवतीति।

सांख्यस्मृतिसिद्धं कपिलतन्त्राभिमतं प्रधानं सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपं रूपरसादिविहीनं प्रधानमव्यक्तादिपदबोध्यमत्रान्तर्यामि प्रकरणेऽन्तर्यामि पदेन न प्रतिपाद्यं कुतः? यतोऽस्मिन् प्रकरणे जड़ात्मक प्रधाने ये धर्माः सन्ति तद्भिन्नाः द्रष्टृत्वामृतत्वादिका

सांख्य स्मृति प्रतिपादित सत्व रजस्तमोगुण की साम्यावस्था लक्षण अव्यक्त प्रकृत्यादि परपर्याय जो प्रधान वह यहाँ अन्तर्यामी पद से प्रतिपादित नहीं है। क्योंकि अतद्धर्म का इस प्रकरण में प्रतिपादन है। अर्थात् जो धर्म कभी भी प्रधान में अन्वीयमान नहीं हो सके जैसे अमृतत्व द्रष्टृत्व सर्वशरीरित्वादिक उन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए प्रकृत प्रकरण प्रतिपाद्य प्रधान नहीं हो सकता है। क्योंकि जड प्रधान में चैतन्य क्रिया द्रष्टृत्व नहीं है। यद्यपि अदृश्यत्व धर्म हैं तथापि द्रष्टृत्वादिक धर्म नहीं है। यों आपात दृष्टि से देखने पर प्रधान की उपस्थिति होती है तो भी साम्प्रदायिक दृष्टि से प्रकरण के पर्यालोचन करने पर प्रधान का परिग्रह निरस्त हो जाता है। यद्यपि आध्यात्मिक विचार के प्रवाह में, "ईक्षतेर्नाशब्दम्" इस सूत्र के प्रकरण में जगत्कारणता का निराकरण करते हुए प्रधान का निराकरण तो कर दिया गया था। तथापि अदृष्टत्वादि धर्म की संभावना

शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ।१।२।२१।

उपरिष्टान्नेत्यनुवर्तते । शारीरो जीवः सोऽपि नात्र वाक्येषु प्रतिपाद्यते । यतः काण्वमाध्यन्दिनाश्चोभयेऽप्येनं शारीरं परमात्मनो भिन्नत्वेनाभिधीयते । तत्र काण्वाः 'यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरः' [बृ० ३।७।२२।] इत्यभिधीयते । माध्यन्दिनाश्च 'य आत्मनि

प्रतिपादिताः सन्तिः, तेषाञ्चामृतत्वादीनां नास्ति प्रधाने संभवः परन्तु परमपुरुषे भवति समन्वयः । तस्मान्नात्र प्रधानस्य ग्रहणमपितु पूर्वप्रकरणप्रतिपादितदिशा सर्वेश्वरश्रीरामस्यैव ग्रहणं भवतीति संक्षेपः ॥२०॥

विवरणम्–सांख्यस्मृतिपरिकल्पितं प्रधानमन्तर्यामिपदवाच्यं न संभवति कुतः तादृशप्रधाने अन्तर्यामिणो ये धर्माः द्रष्टृत्वामृतत्वादिरूपा जडे प्रधानेऽसंभवादित्यादिरूपेणामृतत्वादिधर्माणाम संभवात्प्रधानस्य निराकरणमनन्तरपूर्वसूत्रेकृतम् । यदि आत्मत्व-द्रष्टृ-से पुनः उस पक्ष को उज्जीवित करके सूत्रकार ने "अतद्धर्माभिलाप" हेतु के द्वार पुनः उस प्रधानवाद का निराकरण किया हैं । इसलिए पुनरुक्ति दोष की शंका नहीं अरनी चाहिए । इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्तर्यामि पद से सर्व-शक्तिमान परम पुरुष का ही ग्रहण होता हैं नतु जड प्रधान का नवा चेतन जोव का भी ॥२०॥

सारबोधिनी–अन्तर्यामी अधिकरण के प्रथम सूत्र में "य इयञ्च लोकं परञ्च लोकम्" ऐसा उपक्रम करके "यः पृथिव्यां तिष्ठन्" "आत्मनि तिष्ठन्" इत्यादि वाक्य सुनने में आता है । तो इन वाक्यों से प्रतिपाद्य अणिमादिक ऐश्वर्यवाला कोई जीव विशेष है या परमेश्वर है । तब पूर्वपक्ष हुआ कि प्रकरण के उपसंहार में "द्रष्टा श्रोता" इत्यादि वाक्यों से इन्द्रि-यादिमान् जीव विशेष है । उत्तर किया कि निरंकुश सर्वनियन्तृत्व परमात्मा में ही है, इसलिए परमात्मा ही अन्तर्यामी पद प्रतिपाद्य है । द्वितीय सूत्र

'तिष्ठन्' [बृ. ३।७।२२] इत्यादिप्रकारेण । एवमत्रान्तर्यामिब्राह्मण वाक्येषु सर्वान्तर्यामितयाऽवस्थितः पुरुषोत्तमः श्रीराम एव न जीवः ॥२१॥ इति श्रीरघुवरीयवृत्तावन्तर्याम्यधिकरणम् ॥५॥

त्वाद्यसंभवेन प्रधानस्यान्तर्यामिता न स्वीक्रीयते तदा न भवतु तस्य तथात्वम्. किन्तु योऽयं शारीरोजीवः स एवान्तर्यामी भवतु, यतः शारीरो हि चेतनस्तस्माद् द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता तथात्मपद वाच्योऽपि भवति प्रत्यक्त्वात् । अमृतस्वरूपोऽपि शारीरः संभवत्येव धर्माधर्म–कर्मफल-भोगस्य शारीरे समुपपत्तेः । अदृष्टत्वादिका अपि धर्माः शारीरे भवन्त्येव, यतो दर्शनादिक्रियायाः कर्तरि प्रवृत्ति विरोधात् "नहि दृष्टेर्द्रष्टारं पश्य" इत्यादि श्रुतिभ्यः । तस्य शरीरे-न्द्रियादिसंघातमन्तर्यमयितुं शीलमपि भोक्तृत्वात्तस्मात् शारीरो जीव एवान्तर्यामी नतु परमात्मनोऽन्तर्यामीत्वम् । तस्मिन् शरीरेन्द्रि-यादीनामसंभवेनान्तर्यामीपदवाच्यताया अनुपपत्तेरित्याशंङ्कां नि-वर्तयितुं सूत्रं व्याख्याति–"शारीरः" इत्यादि । "न च स्मार्तमतद्धर्मा"दितिपूर्वसूत्रादत्र नेति पदमनुवर्तनीयम्, ततश्चायम

में प्रधान जड़ में नियन्तृत्व का प्रतिषेध करके परमात्मा पक्ष को ही व्यव-स्थित किया । अब शारीर अन्तर्यामी पद वाच्य है परमात्मा नहीं इस बात की चर्चा करने के लिए कहते हैं कि भले ही अचेतन प्रधान अन्तर्यामी पद वाच्य हो तो भी शारीर को अन्तर्यामी माना जाय । क्योंकि शारीर चेतन होने से द्रष्टा है और भी जो सब प्रकरण प्रतिपाद्य है वह सब यथा कथंचित् शारीर में संभावित होता है । इसलिए शारीर को ही अन्तर्यामी पदवाच्य मानना चाहिए परमात्मा को नहीं । एतादृश पूर्वपक्ष का निराकरण करने के लिए सूत्र पद का व्याख्यान करते हुए कहते हैं–"उपरिष्टान्ने-त्यनुवर्त्तते" इत्यादि । "न च स्मार्तम्" इत्यादि जो पूर्व सूत्र है उससे, "न" इस पद का इस सूत्र में अनुवर्तन किया जाता है । नञ् पद का

र्थः सूत्रस्य योऽयं शारीरः स्वकृतकर्मफलोपभोगाय कर्मफल भोगाधिकरणे शरीरे प्रविष्टः प्रत्यगात्मा स अन्तर्यामी पदवाच्यो भवितुं न शक्नोति कुतः ? सर्वद्रष्टृत्व-सर्वनियन्तृत्वादि परमेश्वर धर्माणां शारीरेऽसंभवात् । नहि परिमितशक्तिविशिष्टे शारीरे स्वभावतः सर्वनियन्तृत्वादीनां समन्वयः कथमपि संभवति । यथा पृथिव्यादयो नियाम्या स्तथा शारीरोऽपि नियम्य एवेति काण्वमाध्यन्दिनशाखिनां मतम् । तथाहि उभयेऽप्येनं शारीरमन्तर्यामिपरमात्मनः सर्वशक्तिमतो नियाम्यत्वेन वागादिभिरचेतनैः समं नियाम्यत्वे भेदेन कथयन्ति काण्वाः "यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरः" इत्यादि। "य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः" इति च उभयत्रापि जीवात्मपरमात्मनो नियम्यनियामकत्वं शरीरशरीरित्वादिभेदेन कथनात्. अधिदैवाधिप्रकरणे श्रूयमाणोऽन्तर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वशरीरी परमात्मैव संभवति न शारीरः कथमपि अन्तर्यामि पदवाच्यः । "यो विज्ञाने तिष्ठ"न्निति श्रुतौ विज्ञानपदेन शारीरस्य ग्रहणं, तथा "य आत्मनि तिष्ठन्" इति श्रुतौ चात्मपदेन शारीरस्यैव ग्रहणं भवतीति ॥

अनुवर्तन करने पर प्रकृत सूत्र का यह अर्थ होता है—कर्मफल के उपभोग करने के लिए शरीर में रहनेवाला जो शारीर जीव है वह इन वाक्यों में अन्तर्यामी पद से प्रतिपादित नहीं होता है । क्योंकि काण्व तथा माध्यंदिन शाखावाले दोनो ने ही इस शारीर जीव को परमात्मा से भिन्न रूपेण प्रतिपादन किया है । उनमें काण्वशाखावालों ने कहा है—"यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तर" इत्यादि ।[जो विज्ञान में रहता हुआ विज्ञान से अन्तर है । जिसको विज्ञान नही जानता है, विज्ञान जिसका शरीर है । जो विज्ञान को नियंत्रित करता है । वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत स्वरूप है ।] यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ है—विज्ञानोपलक्षित जीवात्मा । एवं माध्यंदिन

एतत्सर्वमभिप्रेत्य प्राह "उपरिष्टान्नेत्यनुवर्तते" इत्यादि। शारीर श्चेत्यादि सूत्रे, उपरिष्टात् पूर्वसूत्रात्. नेति पदमनुवर्त्यते योऽयं शारीरो जीवः स्वकृत–कर्मफलोपभोगाय शरीरे वर्तते. स अन्तर्यामयादिवाक्यै र्न प्रतिपाद्यते यतः काण्वशाखा माध्यंदिनशाखिन उभयेऽपि. एनं–प्रकृतशारीरं परमपुरुषपरमेश्वराद् भिन्नतया प्रतिपादयन्ति। तत्र काण्वशाखाध्यायिनः "यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तर यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरम्" [यः परमात्मा विज्ञानरूपेऽधिकरणे तिष्ठति. यस्य परमात्मनः पृथिव्यादिवद्-विज्ञानमपि शरीरं यश्च परमात्मानं स्वात्मनि वसन्तं विज्ञानं न विजानाति. स च विज्ञानादन्तर इत्यर्थः।] माध्यंदिनशाखाध्यायिनस्तु "य आत्मानि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न विज्ञानाति यस्यात्मा शरीरम्" इत्यादिक्रमेण प्रतिपादयन्ति। इत्थश्चोभयत्रापि शारीरस्य परमेश्वराद् भेदेन प्रतिपादनदर्शनात्. प्रकृतान्तर्यामिब्राह्मण–वाक्येषु न शारीरस्य ग्रहणं किन्तु तद्व्यतिरिक्तः पुरुषोत्तमो विविध कल्याणगुणाकरः श्रीराम एव प्रतिपादितो भवतीति परमसिद्धान्त इतिदिक् ॥२१॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य–रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृते
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणेऽन्तर्याम्यधिकरणम् ॥५॥

शाखा में कहा है–"य आत्मनि तिष्ठन्" इत्यादि। [यहाँ आत्मशब्द का अर्थ है–जीवात्मा–जो आत्मा जीव में रहता है, जीव से अन्तर है, जीस को जीव नहीं जानता है। जीव जिसका शरीर है। जीव को जो नियंत्रित करता है।] इन दोनों जगहों में विज्ञान को अन्तर्यामी पदवाच्य परमात्मा से भिन्न कहा है। तो यदि जीव ही अन्तर्यामी पदवाच्य हो तो स्व का नियामक स्व कैसे होगा। इसलिए जीव को नियम्य होने से इस अन्तर्यामी ब्राह्मण वाक्य में सबके अन्तर्यामी रूप से अवस्थित भगवान् मर्यादा पुरुषोत्तम

अदृश्यत्वादिगुणाधिकरणम् ॥६॥

अदृश्यत्वादिगुणकोधर्मोक्तेः १।२।२२

"अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । यत्तदद्रेश्यमग्राह्य मगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रम्" [मु० १।१।५।] इत्याथर्वणिक आम्नायते । अत्रादृश्यत्वादिगुणकः किं प्रधानं जोवः परमात्मा वेति संशयः ।

विवरणम्—इतः पूर्वाधिकरणे अन्तर्यामिपदेन परमेश्वरस्यैव ग्रहणं भवतीति विचारितमनन्तरमप्यदृश्यत्वादिगुणवतः परमात्मनः एव ग्रहणं भवति. नतु निखिलजड़जगत् कारणभूतजड़प्रधानस्य चेतनस्यापि वा जीवस्येति दर्शयितुं प्रकृतमदृश्यत्वाधिकरणमारभमाणः प्राह "अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते" यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः" वेत्ति विजानाति अनयेति विद्या, श्री राम ही हैं नतु जीव विशेष, नवा प्रधानादिक । इसका विशेष रूप से स्पष्टीकरण भाष्यविवरण में देखें ॥२१॥

सारबोधिनी—अतीत प्रकरण में अन्तर्यामी पदवाच्यता परमेश्वर व्यतिरिक्त जीवादिक में नहीं हो सकता है । किन्तु सर्वान्तस्थत्व सर्वशरीरत्व अमृतत्वादि अनन्य साधरण गुण का कथन होने से तादृश विलक्षण धर्मवान् परमपुरुष भगवान् श्रीराम ही अन्तर्यामी पदके वाच्य हैं, अन्तर्यामी रूप से परम पुरुष की ही उपासना करनो चाहिए । इस बात का प्रतिपादन करके इसके बाद अक्षर पद वाच्यत्व भी परम पुरुष में ही है इस बात का विचार करने के लिए अदृश्यत्वाधिकरण का आरंभ होता है । "अथ परा-ययातक्षरमधिगम्यते" इत्यादि विद्या दो प्रकार की होती है । अपरा तथा परा । उसमें ऋग् वेदादि लक्षण जो विद्या है वह अपरा है । जिससे ऐहिक आमुष्मिक फलजात का संपादन किया जाता है ।

और परा विद्या उसको कहते हैं जिसके द्वारा अक्षरात्मक परतत्व

भूतयोनित्वादिगुणानां प्रधाने जीवेऽपि च स्वतः सम्भवात्तावेवेह ग्राह्याविति पूर्वः पक्षः। अत्राभिधीयते–"यः सर्वज्ञः सर्ववित्" [मु० १।९।] इत्याद्यभिहितधर्माणां परमपुरुष एव सम्भवात्स एवात्र प्रतिपाद्यते न प्रधानजीवौ । निरुपाधिकसर्वज्ञत्वादिगुणानां तयोरसम्भवात् ॥२२॥

सा द्विविधा परा अपरा च. तत्र ऋग्वेदादिलक्षणा अपरा परातु सा यया खलु तदक्षरं परमेश्वररूपमधिगतं भवति । तत्र किं तदक्षरं यद्बोधिका विद्या परेति कथ्यते. तदेवाक्षरस्वरूपं दर्शयितुं प्रवर्तते श्रुतिर्यत् तदित्यादि, यद्वस्तु अद्रेश्यं चक्षुषा द्रष्टुमयोग्यम् । अत्र चक्षुः पदेन बुद्धीन्द्रियमात्रस्य ग्रहणं भवति, तेन ज्ञानेन्द्रियजातं ग्राह्यम् । अग्राह्यं कर्मेन्द्रियेण ग्रहणायोग्यम् । अगोत्रं गोत्रमन्वयः कारणं तेन रहितम् । अवर्णं ब्राह्मणत्वादिजातिविहीनम् । न केवलं ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियाणामविषयोऽपितु इन्द्रियाण्यप्यस्य न सन्ति, तत्रा-

ज्ञात होता है । तो यहाँ अक्षर तत्व का स्वरूप प्रदर्शन कराने के लिए कहते हैं "यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः" एवम् "अक्षरात्परतः परः" जो तत्व अद्रेश्य है । अर्थात् चक्षुरिन्द्रिय का विषय नहीं है । यहाँ चक्षु पद ज्ञानेन्द्रिय का उपलक्षक है । अर्थात् बुद्धिन्द्रिय जनित ज्ञान का विषय नहीं है । रूपादि के अभाव होने से चक्षुरादियों से अगम्य है । जो तत्त्व अग्राह्य है । कर्मेन्दिय ज्ञान का विषय नहीं है । गोत्र रहित है । गोत्र का अर्थ है कारण; तो कारण से रहित है । अवर्ण ब्राह्मत्वादि जाति से हीन है । केवल इन्द्रिय का अविषय है । एतावान् मात्र ही नहीं किन्तु इसका इन्द्रिय भी नहीं है । इसलिए कहते हैं । "अचक्षुः श्रोत्रम्" चक्षुश्रोत्रादि बुद्धिन्द्रिय से रहित है । अपाणि पाद है । कर्मेन्द्रिय से भी रहित है । नित्य है । विभु सर्व समर्थ है ।

ह अचक्षुः श्रोत्रं चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियरहितं प्रकृतमक्षरम्। न केवलं ज्ञानेन्द्रियमात्रराहित्यमेतस्य किन्तु कर्मेन्द्रियाण्यप्यस्य न सन्ति, तत्राह तदपाणिपादम्। कर्मेन्द्रियरहितमपि तद्। तदक्षरं न घटादिवदुत्पादविनाशयोगि किन्तु सत्यं प्रागभावप्रध्वंसाप्रतियोगि। विभुं एकोऽहं बहुस्यामेति श्रुत्यनुगुण्येन देवतिर्यगाद्यनेकरूपेण प्रभवतीति। सर्वगतमाकाशाद्विवत् सर्वगतत्वात्सर्वव्यापकम्। सु सूक्ष्ममसंस्कृतान्तःकरणैर्दुरधिगतत्वादतिशयेन सूक्ष्ममणोरणीयानित्यादिश्रुतेः। तदव्ययं षड्विधभाव-विकारपरिवर्जितम्। भूतयोनिं निखिलस्थावरजंगमभूतानां योनिमभिन्ननिमित्तोपादानकारणम्। एतादृशं भूतयोनिमक्षरपदवाच्यं धीराः परमपुरुषसर्वेश्वरश्रीरामोपासका भक्तिप्रपत्तिभ्यां परिपश्यन्ति विशेषरूपेण स्वशरीरिणं सदैव साक्षात्कुर्वन्ति। नतु तदन्येऽकृतोपासना स्तं कदाचिदपि साक्षात्कुर्वन्ति 'यमेवैस वृणुते तेन लभ्य' इति श्रुतेः।

अथवा देवमनुष्यतिर्यगादि भाव से अनेक रूप होने वाला है। सर्वगत व्यापक है। सुसूक्ष्म है। अकृत तपः प्रभृतिक तथा अनाराधित भगवत् पादपद्म पुरुष से दुष्प्राप है। अव्यय सर्वविकार रहित है। एतादृश समस्त भूतों का योनि कारण है। जिसको अहर्निश भगवत्सेवा परायण पुरुष भगवान् की कृपा से ही साक्षात्कार करते हैं।

इस प्रकार से मुण्डकोपनिषत् में एक वाक्य प्राप्त होता है। अब यहाँ संदेह होता है कि जो यह अदृश्यत्वादिक समुदाय है उसका अधिकरण सांख्य परिकल्पित प्रधान है, अथवा जीवात्मा अदृश्यत्वादि गुणक है। अथवा सर्वजगत्कारण परमात्मा एतादृश गुणवाले हैं। उसमें पूर्वपक्ष होता है कि अदृश्यत्वादिक गुणवाले तो प्रधान तथा जीव हैं। क्योंकि वे प्रधान में तथा जीव में संभवित हैं। प्रधान में भूतयोनित्व स्वभावतः अचेतन रूप जो प्रपंच तादृश प्रपंच के उत्पादन द्वारा सिद्ध होता है।

एतादृशी श्रुतिराथर्वणिकानां मुण्डकोपनिषदि श्रूयते. ततश्च ज्ञातव्यतया अक्षरपदवाच्यो निर्दिष्टनामकश्चिद्बोधितो भवति स कः ? किं प्रधानं सांख्यपरिकल्पितं, जीवो नन्यसाधारण-कल्याण-गुणकः परमात्मावेति भवति संशयः । तत्रादृश्यत्वं नाम चक्षुरिन्द्रियज्ञानाविषयत्वरूपमेव, तादृशज्ञानाविषयत्वं रूपादिरहिते प्रधानेऽस्ति । जीवोऽपि न चाक्षुष इति तत्राप्यस्ति तत् । परमेश्वरस्य तु कथैव केति तादृशपरमेश्वरेप्यस्ति तत्त्वमिति चाक्षुषज्ञानाविषयत्वधर्मस्य त्रितयवृत्तित्वाद् भवति संशयः । एवं भूतयोनित्वविशेषणमपि आकाशादिशकलभूतजनकत्वात् प्रधाने तिष्ठति । कर्मक्रीतत्वाज्जीवेऽपि तत्त्वम् । परमेश्वरस्यतु सकलसूक्ष्मोपादनत्वात् संशयो जायते. यदत्र कस्य ग्रहणं कर्त्तव्यमिति । यावत्नायाति कश्चिदपि विशेषो हेतुस्तावन्न यास्यति संशयो विशेष–दर्शन–प्रतिबध्यत्वात् तस्येति । तदेवंविधसंशये पूर्वपक्षमतमनुवदितुं कथयति. "भूतयोनित्वादी"
तथा जीव भी स्वकृत शुभाशुभ-अदृष्ट द्वारा अनेक प्रकारक देव मनुष्यादि के शरीर का धारण करने से भूतों का ... नि है । इसलिए प्रधान तथा जीव ही अक्षरपदवाच्य हैं "यथोर्णनाभिः सृजते" "यथा पृथिव्यामोषधयः संभन्ति" इस दृष्टान्त से सिद्ध होता है कि प्रधान अचेतन भूतयोनि है । क्योंकि दृष्टांत भी तो अचेतन है । इसी बात का प्रकाशन करते हैं वृत्तिकार "भूतयोनित्वादि गुणानामीत्यादि ।" भूतयोनित्वादिक जो गुण है उसका प्रधान में तथा जीव में स्वत एव संभव है । इसलिए प्रधान तथा जीव का ही इस प्रकरण में संग्रह होता है । परमेश्वर का संग्रह नहीं क्योंकि दृष्टांत तो अचेतन है । उस अचेतन दृष्टांत से चेतन का संग्रह किस प्रकार से होगा । दृष्टांतदार्ष्टान्तिक को समान होना चाहिए । यहाँ तो वैरुप्य है ॥ इसलिए इस प्रकरण से प्रतिपादित प-मात्मा नहीं है किन्तु प्रधान तथा जीव ही हैं ।

त्यादि । भूतयोनित्वाद्दृश्यत्वादिगुणानां सांख्यमतकल्पितप्रधाने जीवे शारीरेऽपि संभवात्तयोरेवात्रग्रहणं कर्त्तव्यम् । अर्थात् प्रधाने भूतयोनित्वंतु "यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते" अथवा "यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति" यथा येन प्रकारेण ऊर्णनाभिर्लूताकीटविशेषस्तन्तून् सृजते समुत्पादयति, तथा पुनः संहरते स्वस्मिन्नेवस्थापयति तथा प्रधानमपि सकलमहत्तत्वादिकानाकाशप्रपञ्चानुत्पादयति सर्गकाले पुनः प्रतिसर्गे समुत्पादितान् तान् सार्वानेव स्वस्मिन्नेव संस्थापयति । एवं यथा पृथिव्या व्रीहियवादीनामुत्पत्तिर्भवति विलीयमानतापि तत्रैव जायते तथैव प्रधानेऽपि सर्वेषामुत्पादविनाशौ भवतः । इत्यादि दृष्टान्तेनाचेतनानामेवोत्पादकत्वेन प्रतिपादनात् सकलस्थूल प्रपंचस्य कारणता प्रधाने एव ज्ञायते । एवं जीवस्यापि स्वसंपादितशुभाशुभकर्मभिरनेकप्रकारकहीनमध्यमोत्तमदेहधारणाद् भूतयोनित्वं सिद्धमेवेति । तस्मादत्राक्षरपदेन तयोरेव ग्रहणं कर्त्तव्यं तदन्यतरस्य वा यतो भूतयोनित्वस्यैकमात्रनिष्ठत्वात्, अत्रत्वेकमेव कारणं ज्ञायते नतु कारणे कारणानिवेति पूर्वपक्षकर्तॄणामाशय इति ।

इस प्रकार का जो पूर्वपक्ष है उसके उत्तर में कहते हैं "अदृश्यत्वादि गुणको धर्मोक्तेः" अदृश्यत्वादि गुण वाला भूतयोनि अक्षर परमात्मा ही है । क्योंकि अनन्य साधारण जो परमात्मा का गुण है सर्वज्ञत्वादिक उसका यहाँ "यः सर्वज्ञः ससर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः" [जो सर्व विषयक सामान्य रूप से ज्ञानवान् है । जिनका तप ज्ञानमय है । उस परमात्मा से कार्य ब्रह्म नामरूप और अन्नादिक उत्पन्न होता है ।] इन श्रुतियों से प्रतिपादन किया गया है । तो एतादृश जो विलक्षण गुण हैं जो कि केवल परमात्मा में ही इन गुणों का समावेश है अचेतन सांख्य परिकल्पित प्रधान में कैसे होगा । यद्यपि जीव चेतन है । उसमें ज्ञानादिक हैं, तथापि जीव अल्पज्ञ होने से सकल स्थूल

आपातायातप्रधानकारणतां जीवकारणताञ्च निराकृत्याक्षरपदेन परमपुरुषस्यैव ग्रहणं भवति नतु तदन्यस्येति दर्शयितुं सूत्रव्याख्यामुखे नाह"अत्राभिधीयते" इत्यादि। अदृश्यत्वादिगुणयुक्तो भूतयोनिः परम-पुरुषः परमात्मैव भवति. नतु प्रधानं जीवो वा कुतः ? धर्मोक्तेः। परमेश्वर–धर्माणामनन्य–साधारणानामत्रप्रतिपादनात्। तादृशास्ते गुणा इह प्रतिपादिताः सन्ति ये सर्वथाऽचेतने प्रधानेऽल्पज्ञे वा जीवे नसं-भवेयुरिति। केतेऽनन्यसाधारणा गुणाः ये परमेश्वरव्यतिरिक्ते समन्विता न भवेयुरिति तान् दर्शयितुमाह 'यः सर्वज्ञः" इत्यादि। "यः सर्वज्ञः स सर्ववित्, यस्य ज्ञानमयं तप स्तस्मादेतद्ब्रह्मनामअन्नं च जायते" [यः सर्वविषयकसामान्यतो ज्ञानवान् सर्वविषयक विशेष रूपेणापरोक्षज्ञानवान् यस्य परेशस्य तपः ज्ञानमयं ज्ञानात्मकमेव। एतस्मादेव परेशात् कार्यहिरण्यगर्भकं नाम ब्रह्म समुत्पद्यते नामरूपा-त्मकानि सर्ववस्तुनि समुत्पद्यमानानि भवन्तीति] एतादृशपरमात्ममात्र समवेतानां सर्वज्ञत्वादिगुणानामत्रोपदेशात् तादृशागुणा अचेतने प्रधाने न वा अल्पज्ञे कार्यकुक्षिपतिते जीवे संभवन्ति, तस्माददृश्यत्वा-सूक्ष्म पदार्थ विषयक ज्ञानवत्व रूप सर्वज्ञत्व गुण नहीं रह सकता है। इसलिए इस प्रकरण से प्रतिपादित प्रधान अथवा जीव नहीं है। किन्तु अनन्त कल्याण गुणक परमात्मा जो कि सर्वशक्त्याद्यु-पपन्न है, वहीं इस प्रकरण में अक्षर पद प्रतिपाद्य है। इस अभिप्राय को लेकर के वृत्तिकार 'अति संक्षिप्त रूप में बतलाते हैं "अत्राभिधीयते" "यः सर्वज्ञः" इत्यादि "यः सर्वज्ञः" इत्यादि अनेक श्रुतियों से प्रति-पादित जो धर्मनिकर हैं उन धर्मों की संभावना परम पुरुष सर्वज्ञ सर्वे-श्वर भगवान् राम में ही होने से तादृश परम पुरुष ही इस प्रकरण से प्रतिपादित होते हैं किन्तु प्रधान अथवा अल्पज्ञ जीव नहीं क्योंकि निरुपाधि सर्वज्ञत्वादि गुण का परम पुरुष से भिन्न प्रधान अथवा जीव

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याञ्च नेतरौ ।१ ।२।२३

'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः (मु० १।१।२) इत्यादिवाक्यप्रतिपादिताद्विशेषणव्यपदेशात् "अक्षरात्परतः परः" (मु०२।१।२) इत्यक्षरपदवाच्यात्प्रधानात्परतो जीवादपि पर इति भेदव्यपदेशाच्चायं भूतयोनिः परमात्मैव न प्रधानजीवौ ।।२३।।

दिक–सर्वभूतयोचित्वादिका धर्माः परमपुरुषे एव संभवन्तो विविध कल्याणगुणकं परमात्मानमेवोपस्थापयन्ति एतदेव वृत्तिकारोऽति संक्षिप्य दर्शयति–इत्याद्यभिहितधर्माणामित्यादि । सर्वज्ञादिकधर्माणामनन्यसाधारणानां परमपुरुषे भगवति श्रीराम एव संभवात् स एवाऽत्रप्रकरणे प्रतिपादितो भवति । नतु तदन्यौ स्वभावजड़प्रधानाल्पज्ञजीवाविति । प्रधाने ज्ञानवत्वमेव नास्ति, जोवे ज्ञानवत्वसंभवेऽपि निरुपाधिकनिरपेक्षसर्वज्ञत्वाभावः । यद्यपि क्वचित् सर्वज्ञतायाः प्रतिभासनमिव तदपि तारतम्येनैव वर्तमानं, जडपण्डितवदित्यन्यत्र-विस्तरः ॥२२॥

विवरणम्–"अथ पराययातदक्षरमधिगम्यते"इत्यत्राक्षरपदवाच्यः परमात्मा प्रधानं जोवो वेति संशये नात्राक्षरपदवाच्यः परमात्मा में संभावना नहीं है । प्रधान में तो अचेतन होने के कारण से सर्वज्ञत्व की संभावना नहीं है और जीवमें यद्यपि चेतनता है। तथापि सर्व विषयक ज्ञानवत्वरूप सर्वज्ञत्व नहीं है । इस पर विशेष विवरण श्रीसम्प्रदायाचार्य कृत आनन्द भाष्य विवरण में देखना चाहिए । यहाँ तो केवल अक्षरार्थ का ही विश्लेषण किया गया है । अन्यथा ग्रन्थगौरव हो जायगा ॥२२॥

सारबोधिनो–परमेश्वर का जो अनन्य साधारण सर्वज्ञत्वादिक धर्म है तादृश धर्मों का प्रतिपादन "यत्तदद्रेश्यम्" इत्यादि श्रुति में किया गया है।

किन्तु जीवप्रधानावेवेति पूर्वपक्षे परमात्मैवाक्षरपदवाच्यो नतु प्रधान जीवौ यतोऽनन्यसाधारणपरमात्मधर्माणां सर्वज्ञत्वादिनां तत्प्रकरणे प्रतिपादनात् तादृशसर्वज्ञत्वादिधर्मस्य परमात्मन्येवस्वभावतः समन्वय-संभवात्परमात्मैवाक्षरपदबोधितो भवति नतु तदितराविति निर्णयाञ्चकार न केवलमेतावतैव परमेश्वरग्रहणं व्यावृत्तिश्चेतरयोः किन्तु वक्ष्यमाणविशेषणभेदव्यपदेशाभ्यामपि तयो र्व्यावृत्ति र्भवतीति सूत्रमुत्थापयितुमाह "दिव्योह्यमूर्त्तः"इत्यादि। परमेश्वरव्यतिरिक्तौ प्रधानजीवात्मानौ नाक्षरपदप्रतिपाद्यौ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याम्। "यत्तदद्रेश्य" मितिश्रुति श्रुतौ अक्षरपदप्रतिपाद्यस्य सर्वज्ञमित्याकारकं हि विशेषणं दृश्यते। न चैतद्विशेषणं परमपुरुषव्यति-

एतावन्मात्र हेतु से ही अदृश्यत्वाधिकरणीय वाक्य से परमात्मा का प्रतिपादन होता है। और सांख्य परिकल्पित प्रधान तथा जीव का प्रतिपादन नहीं होता हैं, इतना ही नहीं किन्तु इस अधिकरण के पूर्व उत्तर वाक्यों में एतादृश बहुत विशेषण हैं जिन के बल से सिद्ध होता है कि अक्षरपदप्रतिपाद्य परम पुरुष ही है प्रधान तथा जीव नहीं हैं। तथा परमात्मा से प्रधान तथा जीवात्मा का भेद भी प्रतिपादन किया गया है। "अक्षरात् परतः" यहाँ अक्षर पद प्रतिपाद्य प्रधान से परत्व जीव में प्रतिपादन किया गया तथा जीव से परत्व भूतयोनि परम पुरुष में प्रतिपादित होता है तो एतादृश भेद का प्रतिपादन होने से भूतयोनि अक्षर पद प्रतिपाद्य परमात्मा ही है प्रधान अथवा जीव नहीं।

इन सब वस्तुओं को बतलाने के लिए तथा सूत्र का व्याख्यान करने के लिए वृत्तिकार प्रक्रम करते है "दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः" इत्यादि। [वह परमात्मा दिव्य है। अर्थात् प्रकाशवान् है। प्रकाशवान् होने के कारण से दिव्य पदवाच्य है। अथवा द्यु का भी अधिष्ठाता होने से दिव्य है। अमूर्त्त मूर्त्त भिन्न हैं। पुरी तति नाड़ी में निवास करने से पुरुष है। अथवा

रिक्ते संभवति, सर्वगतत्वस्य परमात्मन्येव स्वभावतः संभवात्। प्रधानजीवयोस्तु सर्वगतत्वं नास्ति। एवम् अक्षरात्परतः परः इत्यनेन प्रथमाक्षरवाच्यं प्रधानं ततः परोजीवः तस्मादपि परः परमात्मेति कथनेन प्रधानजीवाभ्यां स्पष्टत एव परमात्मनो भेदः प्रदर्शित इति न भूतयोन्यक्षरपदेन जीवात्मनः प्रधानस्य वा ग्रहणं भवति किन्त्वेताभ्यां भिन्नस्यैव तयोर्नियामकपरमपुरूषपरमात्मन एवेति सूत्रार्थः। "दिव्योऽह्यमूर्त "इत्यादि द्योतनात् प्रकाशमानत्वाद्दिव्यः। अथवा दिवि आकाशादौ व्यापकतयाऽभिमतो नियामकतयाऽवस्थित इति दिव्यः। अमूर्तः प्राकृतगुणक्रियादिरहितः। पुरिसुषुम्नानाडौ शयनात् निवासकरणात्पुरुषः। व्यापकत्वात्सर्वस्य बाह्याऽभ्यन्तरे च विद्यमानः, न जायते उत्पत्यादिकभावविकाररहितः। अप्राणः प्राणव्यतिरिक्तः। अमनाः मनो रहितः। शुभ्रोऽतिशयेन शुक्रः रजस्तम कलुषयावृत्त्याऽनभीभूतः। अक्षरात् प्रधानात्परोजीव स्तादृशजीवादपि

शिरः पाण्यादिमान् होने से पुरुष पद वाच्य है। परम व्यापक होने से सबके बाहर भीतर रहते हैं। अजायमान होने से अज है। प्राणाभिन्न प्राण रहित होने से अप्राण है। मनोभिन्न मनोरहित होने से अमना कहे जाते हैं सर्व कर्म लेपरहित होने से शुभ्र कहे जाते हैं। अक्षर पदवाच्य सूक्ष्म प्रधान से परत जीव है। और जीव से भी यह पर है।] इस वाक्य में प्रतिपादित जो प्राण मनो राहित्यात्मक विशेषण एवं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियन्तृत्वादि विशेषण समुदाय हैं उन से सिद्ध होता है कि भूतयोनि अक्षर पदवाच्य परमात्मा ही है किन्तु प्रधान या जीव नहीं। क्योंकि प्रधान में तथा जीव में सर्वगतत्व द्रष्ट्टत्व प्राणमनोराहित्यत्व विशेषण का अभाव है। ये समुदित विशेष विशेषण परमात्मा में ही है। एवं "अक्षरात्परतः परः" इस वाक्य से प्रधान तथा जीवात्मा से परमेश्वर भेद भी सिद्ध होता है। अक्षर पद का अर्थ है—प्रधान। उस प्रधान से भोक्ता होने के कारण जीवा-

रूपोपन्यासाच्च ।१।२।२४।

"अग्निर्मूर्धा" इत्यादिरूपोपन्यासात् । तथा 'एष सर्वभूतान्तरात्मा' [मु० २।१।४।] इति श्रौतवचनात् सर्वचराचरभूतानामन्तरात्मत्वाच्चायं परमात्मैव ।।२४।।

इति श्रीरघुवरीयवृत्तावदृश्यत्वादिगुणकाधिकरणम् ।।६।।

परः यतो जीवस्यायं नियामकः परमात्मेति श्रुत्यर्थः । अत्र श्रुतौ प्रतिपादिता प्राणत्वामनस्त्वादि विशेषणैः प्रधानजीवयोर्व्यवच्छेद प्रतिपादितः । तथा "अक्षरात्परतः पर "इत्यनेन प्रधान जीवाभ्यां परमेश्वरस्य भेदस्पष्टत एव प्रतिपाद्यते । तत भूतयोन्यक्षरेणपरमपुरुष परमात्मैव प्रतिपादितो भवति नतु प्रधानजीवौ प्रतिपादितौ भवत इति वृत्त्यक्षरार्थ इति दिक्।।२३ ।।

विवरणम्—न केवलं विशेषणभेदव्यपदेशाभ्य मेव भूतयोनिर्न प्रधानजीवौ, किन्तु रूपस्योपन्यासादपि न भूतयो निपदवाच्यौ प्रधानजीवावपितु सकलजगत्कारणः परमात्मैव । यतः "अक्षरात्परतः परः एतद्वाक्यसमनन्तरमेव "एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्व-

त्मा पर है । और तादृश जीव से सर्वनियन्ता होने से परमात्मा पर हैं । इस प्रकार से विशेषण तथा भेद व्यपदेश होने से इतर अर्थात् परमेश्वर भिन्न प्रधान तथा जीव भूतयोनि अक्षर पद प्रतिपाद्य नहीं हैं । किन्तु सर्व नियन्ता भगवान् साकेताधिपति ही भूतयोनि अक्षर—पद— प्रतिपाद्य है । विशेषण तथा भेद का व्यपदेश प्रतिपादन होने से जीव तथा प्रधान अक्षर पद प्रतिपाद्य नहीं हैं ।।२३।।

सारबोधिनी—अनन्य साधारण सर्वज्ञत्वादि लक्षण पारमेश्वर धर्म तथा विशेषण भेद व्यपदेश लक्षण विविध हेतु प्रदर्शन द्वारा भूतयोनि अक्षरपदवाच्य परम पुरुष परमात्मा ही है परन्तु कतिपय लिङ्ग से युक्त सांख्य मत सिद्ध प्रधान तथा शारीर जीव भूतों की योनि अक्षर पद वाच्य नहीं है इन बातों

न्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीविश्वस्य धारिणी" इत्येवं प्रकरणेन प्राणादारभ्य सकलपदार्थधारकपृथिवीपर्यन्त पदार्थाना-मुत्पत्तिं श्रावयित्वा प्रकृतसर्वभूतयोनेरक्षरस्य परमात्मनः सर्वविका-रात्मकं रूपमुपन्यस्तं दृश्यते । "अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा" [अस्य परमात्मनः मूर्धा मस्तकस्थानीयो ऽग्निरेव चन्द्रसूर्यौ नेत्रस्थानापन्नौ श्रोत्रस्थानीया इमाः पूर्वादिकादिश एव वाचः स्थानापन्नाविकसिता इमे ऋगादिवेदा एव अयं सर्वभूत जीवरूपो वायुरेव यस्य परमात्मनः प्राणस्थानीयः, इदं विश्वमेव यस्य हृदयम्. पृथिवी यस्य पादस्थानीया. एषा एव भूतयोनिः परमात्मा सर्वभूतानामात्मा भवतीति ।] एवं श्रुत्या प्रदर्शितं रूपं सकलजगत्कारणस्यैव संभवति यतः स सकल स्थावरजङ्गम भूतानामुपादानरूपः । किन्तु संकुचित महिमावतो जीवस्य शारीर

का पूर्वसूत्र से निश्चित करके अब पारमेश्वर स्वरूप के उपन्यास द्वारा भी भूतयोनि अक्षर पदवाच्यता परमात्मा को ही हो सकती है, किन्तु प्रधान अथवा शारीर को नहीं हो सकती है। इस बात को बतलाने के लिये सूत्र का कनथ से पूर्व सूत्रावतरण करते हुए वृत्तिकार करते हैं—"अग्निर्मूर्धा" इत्यादि। भूतयोनि अक्षर पदवाच्य परमात्मा परम पुरुष ही है। किन्तु इतर परमेश्वर से अतिरिक्त जो प्रधान अथवा शारीर जीव वे भूतयोनि अक्षर पदवाच्य नहीं है। क्योंकि इस प्रकरण के उत्तर भाग में परमेश्वर का उप-स्थापक रूपों का उपन्यास किया गया है। उन रूपों का समन्वय मात्र परमात्मा ही में हो सकता है। किन्तु परमात्म व्यतिरिक्त प्रधान तथा शा-रीर में नहीं। इसलिए परमेश्वर रूप का समन्वयान्यथानुपपत्ति से सिद्ध होता है कि भूतयोनि अक्षर पद वाच्य परमात्मा ही है। किन्तु प्रधान अथवा शारीर भूतयोनि अक्षर पद वाच्य नहीं हो सकते हैं॥ कौन ऐसा रूप है

पदाभिलप्यस्य न संभवति । नवा एतादृश रूपोपन्यासो जड़प्रधानस्याऽपि । यतस्तस्य सर्वभूतानामन्तरात्मत्वाऽसंभवात् । तस्मात् सर्वजगत् कारणो भूतयोनिरक्षरपदवाच्यो भवति परब्रह्म नतु प्रधानः शारीरोवेति गम्यते । एतादृशमभिप्रायमाकलय्य परमात्मनो रूपमुपन्यसितुमुपक्रमन्नाह "अग्निर्मूर्धा" इत्यादि अग्निरेव यस्य मूर्धा सूर्याचन्द्रमसौ नेत्रस्थानीयौ इत्यादि सर्वभूतान्तरात्मा सर्वेषां कमलासनादारभ्य कीट–पतङ्ग–पर्यन्त–भूतानि कारणमयमन्तरात्मा परमेश्वर इत्यादि श्रौतवचनै भूतयोनिरक्षर पदवाच्यः परमात्मैव तस्यै वेदं सर्वं रूपम् । तस्मात्सर्वभूतानामन्तरात्मत्वात् स एव परमपुरुषोऽत्रभूतयोनि पदेन गृहीतुं युक्तो नत्वल्पज्ञः शारीरो जडरूपं वा प्रधानं सर्वजगत् कारणमिति । परमात्मनो येऽसाधारणा धर्मास्तेषां सर्वज्ञत्वादीनां तथा विशेषण–भेद–व्यपदेशाभ्यां रूपोपन्यासाच्च परमात्मैव भूतयो-

जिसकी अन्यथानुपपत्ति को परमेश्वर के साधक मानते हैं । इस जिज्ञासा के शान्त्यर्थ वृत्तिकार कहते हैं, "अग्नि मूर्धा" इत्यादि । "अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायु प्राण हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा" [जिसका मस्तक अग्निदेव है । सूर्य और चन्द्रमा ही जिसके नेत्र हैं । पूर्वादि दिशायें ही जिसके कान है । विकसित ऋग्वेद यजुर्वेदादिक ही जिसकी वाणी है । ये महावायु सर्वभूतों का जीवन सदा ईरण स्वभावक हो जिसका प्राण है । इसका हृदय स्थानापन्न समस्त विश्व ही है और जिसका पादस्थानापन्न सर्वभूत को धारन करनेवाली पृथिवी है । अर्थात् जिसका आधार यह पृथिवी है । एतादृश जो महापुरुष वह सब भूतों का अन्तरात्मा है ।] इस श्रुति से प्रतिपादित जो विलक्षण रूप है उसका समन्वय तो परमेश्वर से अन्य में होना असंभवि त है । क्योंकि सब चेतनअचेतनात्मक प्रपञ्च रूपतरीके से उपन्यस्यमान हुआ है । तो सर्वविकार का अभिन्ननिमित्तोपादानात्मक कारण परमेश्वर ही हो सकता है किन्तु अत्यल्प

अथ वैश्वानराधिकरणम् ॥७॥

वैश्वानरस्साधारणशब्दविशेषात् १।२।२५।

छान्दोग्ये-यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमु पास्ते [छा०५।१८।१। इति श्रूयते। किमत्र वैश्वानरशब्देनाग्निस्तद्देवता जीवः परमात्मा वोच्यत इति संशयः। तत्र 'अयमग्निर्वैश्वानरः [बृ०७।९ ।६।] इत्यादिवचनात्प्रसिद्धिप्राचुर्य्याच्चात्र वैश्वानरशब्देनाग्निस्त

निरिति व्यवस्थापितम्। ननु प्रधानस्य शारीरस्यवाग्रहमिति प्रकरण निष्कर्षः संपिण्डितोर्थश्चेति संक्षेपः ॥२४॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्र कृतौ श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणस्याहश्यत्वादिगुणकाधिकरणम् ॥६॥

विवरणम्-ननु छान्दोग्योपनिषदि "कोनु आत्मा किं ब्रह्मे"ति "आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यध्येषि तमेव नोब्रूहि" इत्यारभ्य "यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते" इत्येवं रूपेण वैश्वानरस्योपासनं श्रूयते। तत्र वैश्वानरो हि उपास्यतया श्रूयते। वैश्वानर शब्दश्चानेकेषु प्रयुज्यमानो भवति. तत्र कस्य ग्रहणं कर्त्तव्यं कस्य च नेति संशये निश्चायकाभावादनुपास्यतैवस्यात्तत्तु न युक्तमिति निश्चयाय प्रकरणमिदमारभते वैश्वानरः साधारणेत्यादिसूत्रम्। सूत्रार्थ प्रतिपा-

महिमाशाली शारीर में एतादृश रूप का उपन्यास नहीं हो सकता है यह प्रत्यक्ष बाध है। नवा प्रधान में भी यह रूपोपन्यास घट सकता है। क्योंकि शारीर तथा प्रधान में सर्वभूतान्तरात्मत्व नहीं है। इसलिए परमपुरुष परमात्मा ही भूतयोनि अक्षरपदवाच्य है। इतर जीव वा प्रधान नहीं है ॥१।२।२४॥

सारबोधनी-जिस प्रकार से अन्तर्यामी "अद्रेश्यम्" इत्यादि पदों से परमात्मा का ही ग्रहण किया गया है। पूर्व पूर्वतर प्रकरणों में। उसी तरह से वैश्वानर पद भी परमात्मा का ही वाचक है। इस बात को व्यवस्थित करने के लिए तथा वैश्वानराधिकरण की चिन्ता करने के लिए प्रक्रम करते

देवता जीवो वा ग्राह्य इति पूर्वः पक्षः । अत्राभिधीयते वैश्वानरो ह्यत्र परमात्मैव साधारणशब्दविशेषाद्ग्राह्यः । को नु आत्मा किम्ब्रह्मेति ब्रह्मजिज्ञासायामौपमन्यवादिमहर्षिप्रदर्शितायां 'आत्मानं वैश्वानरम्' इति ब्रह्मणि वैश्वानरशब्दप्रयोगात् । 'एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः' इत्यादिपरमात्मा साधारणैः शब्दैर्विशेष्यमाणत्वाच्चेह वैश्वानरः परमात्मा नाग्निप्रभृतयः ॥२५॥

दनाय प्रक्रमते "यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमित्यादि । एतमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते इतिश्रुतावुपास्यतया श्रूयमाणो वैश्वानरः स किं जाठरोऽग्निरुपदिश्यते, अथवा अग्नेरभिमानीदेवविशेषो, जाठराग्न्युपलक्षितो जीवो वा सर्वत्र परमेश्वरस्यैवोपास्यमानतया ग्रहणदर्शनेनेहापि तस्यैव श्रूयते । यत एकपक्षस्य निश्चायकप्रमाणाभावेन संशयो जायते । तत्र किं युक्तमिति विमर्शे भवति पूर्वपक्षो यदत्र अग्नेरेवग्रहणं कर्त्तव्यम्, यतः "अयमग्निर्वैश्वानरः" इत्यादिस्थले इदं शब्देन प्रत्यक्षविषयत्वेन वैश्वानस्योपस्थापितत्वेन प्रत्यक्षाग्निपरत्वात् यथा साधारणाग्नौ लोकानां प्रसिद्धिबाहुल्यादथवा ऐश्वर्यादियोगश्रवणात्तदभिमानी देवो वा अथवा अग्निनोपलक्षितो जीवः अन्तः प्रतिष्ठितत्वश्रवणात् । परन्तु परमात्मनस्तु ग्रहणं नैव कर्त्त-

हैं "छान्दोग्ये" इत्यादि । छान्दोग्योपनिषद में "जो इसी प्रादेशमात्र परिमित आत्मा वैश्वानरका उपासन करता है" इत्यादि सुनने में आता है । तो क्या यहाँ वैश्वानर शब्द से जाठर अग्नि में उपास्यत्व बतलाया जाता है, अथवा अग्निदेवता का उपासन है । या जठराग्नि से उपलक्षित जीवात्मा को उपास्यत्व कहा जाता है । अथवा सर्व शरीरक सर्वनियन्ता परमात्मा को उपास्य तया बतलाया जाता है । एतादृश सन्देह होता है । क्योंकि किसी का निश्चायक कारण नहीं है । वैश्वानर शब्द तो साधारण है । इस पद का अग्निदेव जीव परमात्मा में सर्वत्र प्रयोग होता है । उसमें ः न

ह्यं यतः सर्वव्यापकस्य परमात्मनः शरीराभ्यन्तरे प्रतिष्ठितत्वा संभवादिति पूर्वपक्षिते

उत्तरयति, अत्राभिधीयते इत्यादि। वैश्वानरो ह्यत्रपरमात्मैवेत्यादि अत्र प्रकरणे वैश्वानरशब्देन परमात्मन एव ग्रहणं भवति कुतः साधारणशब्दविशेषात्। कुतः ? विशेष्यते इति विशेष इतरापेक्षया व्यावर्तको धर्मविशेषः सच धर्मविशेष इह प्रतीयते येन साधारणस्यापि वैश्वानरशब्दस्य परमात्मपरत्वमेव निश्चायति जाठरभूताग्निदेवता जीवपरमात्मसु साधारणरूपेण व्यवस्थितस्यापि वैश्वानरशब्दस्य परमात्मनो ये असाधारणा धर्माः तैर्विशेषितत्वात् परमात्मपरकत्वमेव व्यवस्थापितं भवति। विशेषश्च "एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा" इत्यादिक एवात्र। एवं "को न आत्मा किं ब्रह्म" इत्यादि प्रकरणेन सर्वभूतात्मलक्षणपरमात्मनो जिज्ञासायां केकयाश्वपतेरुत्तरेण वैश्वानरशब्दस्य परमात्मपरत्वमेव निश्चितं भवति एवं किं ब्रह्मेति प्रक्रान्तस्य परमात्मनः सर्वत्र वैश्वानरशब्देन कथना

वैश्वानर है" इत्यादि शास्त्र वचन से और वैश्वानर शब्द का लोक में प्रसिद्धि की प्रचुरता होने से यहाँ वैश्वानर शब्द से अग्नि अथवा तदभिमानी देव यद्वा तदुपलक्षित जीवात्मा का ही ग्रहण होना चाहिए। किन्तु परमात्मा का ग्रहण करना ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। तो उसको अन्तः प्रतिष्ठितत्व सर्वथा असंभवित है। यह हुआ पूर्वपक्ष ॥

तब इस पूर्वपक्ष के उत्तर मे "अत्राभिधीयते" इत्यादि। इस प्रकरण में वैश्वानर पदवाच्य परमात्मा है। "कौन आत्मा है। कौन ब्रह्म है।" इस प्रकार से ब्रह्म की जिज्ञासा होने पर औपमन्यवप्रभृति महर्षियों से प्रदर्शित "आत्मावैश्वानर को जानो" इस प्रकार से ब्रह्म परमात्मा में वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया गया है। एवम् "यह जो वैश्वानर आत्मा है उनका सुतेजस्त्वगुणविशिष्ट द्युलोक ही मूर्धा है" इत्यादि परमात्मा का

स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति।१।२।२६।

मुण्डकादिश्रुतिषु परमात्मन एव 'अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ इत्येतद्विश्वशरीरकं रूपमुपवर्णितम् । तदेवरूमत्र छान्दोग्येऽपि स्मर्यमाणं प्रत्यभिज्ञायमानं सद् ब्रह्मस्वरूपस्यानुमापकं भवतीति ॥२६॥

दपि वैश्वानरशब्देन तस्यैव ग्रहणं भवति । एवं वैश्वानरात्मविज्ञान फलमपि सर्वपापकत्वमुक्तं तदपि तदैव संगच्छते यदावैश्वानर पदेन परमात्मनो ग्रहणं भवेत् । उपासनार्थमन्तः प्रतिष्ठितत्वमपि परमात्मनः संभवत्येव । अतो वैश्वानरपदेनात्र प्रकरणे परमत्मन एव ग्रहणं भवति. नतु साधारणाग्निदेवजीवादीनां तेषु सत्रीतमत्वा संकुचितवृत्त्या सर्वान्तः प्रतिष्ठितत्वद्युमूर्धाद्यवयवत्वसर्वपाप प्रदाहकत्वादिगुणानां त्रिकालेऽप्यसंभवात् । परमात्मनस्तु सर्वशरीरी तया सर्वमपि सर्वदासंभवत्येवेति संक्षेपः ॥२५॥

विवरणम्—इतः पूर्वसूत्रे 'वैश्वानर' शब्दस्य ब्रह्मवाचकत्वं व्यवस्थाप्य वक्ष्यमाणहेतुनापि वैश्वानरशब्दब्रह्मपरत्वमेवेति दर्शयितुमुपक्रमते "मुण्डकादिश्रुतिषु" इत्यादि । आथर्वणिकानां मुण्डकोपनिषदि "अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसुर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवीह्येषसर्वभूतान्तरात्मा"(मु.२।१।४)[अस्य सर्वसर्जकस्य ब्रह्मणो मूर्धा उत्तमाङ्गस्थानापन्नोऽग्निरेवावयवेषुश्रेष्ठत्वात् तथा

अनन्य सधारण शब्दों से विशेष्यमान होने के कारण से वैश्वानर पदवाच्य परमात्मा ही है । किन्तु अग्नि देवता जीव प्रभृतिक नहीं । क्योंकि इनमें स्वर्गाद्यवयवत्व सर्वपापप्रदाहकत्वादि गुणों की संभावना नहीं हो सकती है । किन्तु ये सव विशेषण परमात्मा में ही हैं ॥२५॥

सारबोधिनी—साधारण शब्द विशेषादि कथन द्वारा वैश्वानर पदवाच्य परमात्मा है, यह स्थिर किया तथा वैश्वानर वाच्यता जीवजाठर अभिमानी देव में नहीं है, इसका कथन प्रथम सुत्र में करके स्मर्यमाणादि हेतु से भी वैश्वानर

चन्द्रसूर्यौ सर्वलोकप्रकाशकौ चक्षुषी नेत्रस्थानापन्नौ, याश्चेमाः दिशः काष्ठास्ता एव तस्य श्रोत्रस्थानापन्नाः शब्दग्राहकाः विवृताः प्रकाशिता वेदा एव वाक् व्यवहारसाधकाः योयं सर्वदेरणः स्वभावो वायुः स एवास्य प्राणः, विश्वं यदिदं विश्वजातं तदेवास्य परात्मनो हृदयस्थानापन्नम्। तथेयं सर्वेषां स्थावरजंगमानामाधारभूता पृथिवी एव पादस्थानीया आधाररूपा एष एतादृशः परमात्मासर्वभूतानामन्तरात्मा अर्थात् त्रैलोक्यशरीरकः परमात्मेति] एतस्यां मुण्डकश्रुतौ यदिदं त्रैलोक्यशरीरकं रूपं परमात्मनः समुपपादितं तदेव त्रैलोक्यशरीरकत्वं छान्दोग्योपनिषद्यपि स्मर्यमाणं भवत्परात्मनः स्वरूपस्यानुमापकं लिङ्गं भवति अर्थात् यदन्यत्र रूपमन्यत्र कथितमिति तदत्र परमात्मानमेव बोधयति नतु जीवं जाठरमग्निमग्निदेवं वोपस्थापयति। एवम् "यस्याग्निरास्यं द्यौ मूर्धा खं नाभिश्चरणौक्षितिः। सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रं तस्मै लोकात्मनेनमः [यस्यलोक शरीरकस्य परमेश्वरस्याग्निरेव मुखम्, द्युलोक एव मूर्धा मस्तकम्, खमाकाशमेव नाभिः क्षितिः सर्वाधारापृथिवी चरणौ चर-

पदवाच्यता परमात्मा में ही है। किन्तु जीवादिक में नहीं है। इस बात को बतलाने के लिए सूत्रान्तर का अवतरण करते हुए कहते हैं—"मुण्डकादि श्रुतिषु" इत्यादि। आथर्वणिकों की मुण्डक श्रुति में कहा है कि "अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्र सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाक् विवृताश्च वेदाः। वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा" जिस परमात्मा का मस्तक अग्नि है। सूर्यचन्द्रमा चक्षु हैं, तथा पूर्वादिक दिशा में ही शब्द ग्राहक श्रोत्र है, तथा विस्पष्ट वेद ऋगादिक ही वाणी है। वायु जिसका प्राण, तथा सम्पूर्ण विश्व ही हृदय है। और पृथिवी पैर प्रतिष्ठा स्थिति स्थान है। यह सर्वभूतों का अन्तरात्मा है। इसी प्रकार से महाभरतादिक अनेक स्थानों में जो परमात्मा के स्वरूपों का वर्णन किया है। वही स्वरूप यहाँ छान्दोग्य श्रुति में कहा गया है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि वैश्वानर

शब्दादिभ्योन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टयुपदेशादसम्भवात्पुरुषमपि चैनमधीयते ।१।२।२७।

ननु 'स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते' [प्र० १।७।] इत्यग्निशब्दसामानाधिकरण्यात् 'स यो हैतमेवाग्निं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद' इत्यन्तः प्रतिष्ठानाच्च न वैश्वानरपदवाच्योऽत्र

णवत् प्रतिष्ठाः सूर्यचन्द्रमसावेव चक्षुरूपप्रकाशकत्वाच्चक्षुरिव चक्षुर्दिशः पूर्वादिकाः श्रोत्रं शब्दग्राहकमुपकरणमिव कल्पितम्, इत्थं भूताय सर्वलोकप्रसिद्धाय लोकात्मने लोका एवात्मानः शरीररूपाः यस्य तादृशे जगत् शरीरिणे परमात्मनेऽधिलोकात्मनेऽयोध्याधिपतये श्री रामाय नमः नमस्कारो मे भवतु। एतावता भगवति सर्वशरीरित्वं लोकानाञ्च भगवदेकदेशत्वं स्तुतिव्याजेनव्यक्तीकृतम्

एतदेव सर्वलोकात्मकं रूपं भगवत इह छान्दोग्येपि श्रूयमाणं रूपं वश्वनरस्य परमपुरुषरूपतां निश्चिनोति । अर्थात् वैश्वानरपदवाच्य छान्दोग्यप्रकरणे परमात्मैव भवति. नतुजाठरो जीवो वाऽधिष्ठातृदेवो वा, यतःपरमात्मव्यतिरिक्तेषु स्मर्यमाणयथोक्तरूपसमन्वयस्यातितरामेवासंभवादिति ॥२६॥

पद से प्रतिपादित परमात्मा ही है। और वेही परमात्मा उपास्य रूप से प्रतिपादित होते हैं। किन्तु जाठर अग्नि अथवा तादृश अग्नि से उपलक्षित जीवात्मा अथवा अग्नि का अभिमानी देव यहाँ विवक्षित नहीं है । क्योंकि त्रैलोक्य शरीरकत्व तो जीवादि को कोई नहीं मानते हैं। नवा जीवादिकों में एतादृश त्रैलोक्य रूपवत्ता संभवित है। इसलिए अन्य अनेक श्रुतिबल से प्रत्युपस्थापित जो रूप है उसका परमात्मा में ही संभवित होने से परमपुरुषही वैश्वानर प्रतिपाद्य है। किन्तु परमेश्वर से अतिरिक्त वैश्वानर शब्द प्रतिपाद्य नहीं है असंभव होने से । विशेष विवरण अन्यत्र देखें ॥२६॥

परमात्मा स्यादितिचेन्न, परमपुरुषस्य तथाग्निशरीरतयोपासनार्थमुपदेशात् । न हि द्युमूर्धादिधर्माः केवलाग्नौ सम्भवन्ति । परमात्मनस्त्वग्निशरीरकत्वेनोपपद्यन्त एवैते धर्माः । अत एव "अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः" इति वाक्यं सङ्गच्छते । प्रकृतवाक्येऽपि विश्वरूपोऽग्निरिति शब्दस्वारस्यात्परमात्मैव वैश्वानरशब्दवाच्यः । न

विवरणम्– पूर्वसूत्रद्वयेन परमपुरुषस्य परमात्मन एव "अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोते वाग् विवृताश्चवेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा" तथा "यस्याग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा खं नाभिश्चरणौक्षितिः । सूर्यश्चक्षुर्दिशश्रोत्रं तस्मै लोकात्मने नमः" इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः परमात्मनः परमपुरुषस्यैव वैश्वानरपदवाच्यत्वं भवति, ननु जाठराग्नेर्देवताया जीवस्य वा वैश्वानरपदवाच्यत्वमिति प्रसाध्यापि, स्थूणानिखननन्यायेन पुनरपि विविधप्रकारेण शङ्कां कृत्वा पुनः समाधानाय सूत्रकारः प्राह "शब्दादिभ्यः" इत्यादि । नात्र परमात्मा वैश्वानरशब्देन प्रतिपादयितुं शक्यते

सारबोधिनी—पूर्वोक्त सूत्रद्वय से वैश्वानर पदवाच्यता परम पुरुष में प्रसाधित कर दिया । तथापि पुनः उसी बात को स्थूणानिखनन न्याय से पूर्वपक्ष पूर्वक समाधान करने के लिए सूत्र व्याख्यानपूर्वक प्रक्रम करते है "ननु स एष वैश्वानर" इत्यादि । आपने जो पूर्वसूत्र में प्रतिपादन किया कि वैश्वानर प्रतिपाद्य परमात्मा हैं किन्तु जाठर अग्नि वैश्वानर पद प्रतिपादित नहीं है यह कहना ठीक नहीं है । यहाँ तो वैश्वानर शब्द का अग्नि शब्द के साथ समानाधिकरण शब्द द्वारा श्रुत है । जैसे "स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते" [यह विश्वरूप वैश्वानर अग्निरूपप्राण उदित होता है ।] इस वाक्य में अग्नि का तादात्म्य वैश्वानर में देखने में आता है । जब "नीलो घटः" यहाँ नील पद का सामानाधिकरण्य है । तो वहाँ नील का अभेद घट में ही होता है ननु मृत्तिका द्रव्यादिक में नीलाभेद ज्ञात

ह्यग्नेः केवलस्य विश्वरूपता सम्भवति। एवं वाजसनेयिनः "स एषोऽग्निर्वैश्वानरो यत्पुरुषः"इत्यादिश्रौतवाक्येषु वैश्वानरं पुरुषमप्यधीयते। पुरुषशब्दश्च 'यत्परमपुरुषः' [रामोत्तरता ४२] "वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्' [भा० स्क० ११] इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः भगवन्तंश्रीराममेवाभिधत्ते। तस्मादत्र वैश्वानरः परमात्मा श्रीराम एव ॥२७॥

यतः जाठराग्नेरेव वैश्वानरशब्देन प्रतिपादनात्। तथा "पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितम्" इत्यादि वाक्येन अन्तः प्रतिष्ठितत्वस्य प्रतिपादनान्नहि वैश्वानरवाच्यता परमेश्वरस्य नवा, उदरान्तर्वर्तित्वं परमात्मनः संभवति सर्वव्यापकस्योदरमध्येऽवस्थानासम्भवात्। यो यस्मिन् तिष्ठति स ततोऽल्पीयान् भवतीति नियमादतो नात्र वैश्वानरपदेन परमात्मनो ग्रहणं किन्तु तत्पदवाच्यत्वं जाठराग्नेरेवेति पूर्वपक्षं कृत्वा कथयति. यदत्र वैश्वानरपदेन वैश्वानर शरीरकस्य परमात्मन एवोपास्यतया ग्रहणं भवति. नतु जाठराग्नेः कुतः ? असंभवात्। नहि केवलस्याग्नेः सूर्यादिनेत्रत्वादिकं सम्भवत्यतिपरिछिन्नत्वात्। तथा पुरुषपदवाच्यतापि परमात्मन एव "स एषोग्नि वैश्वानरो यत्पुरुषः" इत्यादौ परमात्मन एव पुरुषपदवाच्यत्वस्य श्रवणात्। तस्मादत्र होता है उसी तरह प्रकृत में अग्नि का सामानाधिकरण्य वैश्वानर में शब्द द्वारा श्रूयमाण है। तब वैश्वानर शब्द जाठर अग्नि का ही बोधक है। नकि परमात्मा का। क्योंकि परमात्मा में अग्नि का तादात्म्य प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित है। अतः वैश्वानर पदवाच्य जाठर अग्नि ही है, परमात्मा नहीं। तथा जाठरानल ही उपास्य है, परमात्मा नहीं। एवम् "स यो हैतमेवाग्निं वैश्वानर–पुरुषं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद" जो उपासक इसी पुरुषाकार तथा पुरुष के अभ्यन्तर में प्रतिष्ठित वैश्वानर अग्नि की उपासना करता है। यहाँ पुरुष के अभ्यन्तर में प्रतिष्ठितत्व को बतलाया गया है। तो इन सब कारण से ज्ञात होता है कि जठरानल ही उपास्य है। क्योंकि परिच्छिन्न होने के कारण से पुरुष के जठर में अग्नि का अवस्थान संभवित

परमात्मैव वैश्वानरपदवाच्यो न जाठरादिरसम्भवादिदोषग्रस्तत्वादित्येवं रूपेण सूत्राशयं प्रतिपादयितुं प्रक्रमते "ननु स एष वैश्वानरो विश्वरूप" इत्यादि। स एवाऽयं प्रत्यक्षनिर्दिष्टोयश्चायं वैश्वानरो विश्वरूपो विश्वेषां प्राणिनां सम्बन्धादनेकरूपः प्राणपदवाच्यः अग्निः। स उद्यते सर्वत्रोदयं याति। अत्राग्नि पदस्य वैश्वानरपदेन सामानाधिकरण्यादग्निवैश्वानरयो र्नीलोत्पलवत् तादात्म्यदर्शनादवगम्यते यदयं वैश्वानरो जाठराग्नेरभिन्न इति। तदत्र जठरानलस्य वैश्वानरेण तादात्म्यदर्शनात्, वैश्वानरपदवाच्यो जाठरानल एव नैवं परमात्मवैश्वानरयोस्तादात्म्यं क्वचिदपि श्रूयते तस्माद् वैश्वानरवाच्यो जाठराग्निरेवेति। एवम् "स यो हैतम्" इत्यादि। स यः कश्चिदुपासको वैश्वानरमुपासीतं वेद कीदृशं वैश्वानरम्? अग्निम्, अत्राप्यग्नि-वैश्वानरयोः समानविभक्त्यन्तपदोपस्थापितत्वात्तादात्म्यमेव प्रतीतं, "नीलोघटः" वदिति। पुनः "पुरुषविधं पुरुष कारं शिरः पाण्यादिवदिवभासनं नैतद् विशेषणं परमात्मनोऽनुकूलम् "अपाणिपादः" "अस्थूलमनणुः" इत्यादि श्रुतेः। तथा "पुरुषेऽन्तः

है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तब वे परमात्मा क्षुद्र अत्यल्योदर में किस तरह अवस्थित हो सकते हैं। अतः शब्द से तथा 'अन्तः' अवस्थान होने के कारण से प्रकृत प्रकरण में जाठर अग्नि का ही ग्रहण होता है पर परमात्मा का नहीं। तथा पूर्वोक्त हेतु से सिद्ध होता है कि प्रकृत प्रकरण में उपास्य जठरानल ही है, परमात्मा का उपासन प्रकरण नहीं। यह हुआ प्रश्न।

इस प्रश्न का समाधान सूत्रावयव से कररते हैं—"तथा दृष्ट्युपदेशात्"। जाठरादिक में परमात्म दृष्टि करनी चाहिए। तद्रूप से--जाठर विशिष्ट रूप से परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। यह प्रकृत प्रकरण का अभिप्राय है। "यस्याग्निः शरीरम्" इस अन्तर्यामी प्रकरण से ज्ञात

प्रतिष्ठितं पुरुषस्य मनुष्यादेरभ्यन्तरे वर्तमानम् नैतद्विशेषणमपि परमात्मपक्षे संभवति सर्वव्यापकत्वात् । सर्वञ्चेदं विशेषणं यथा कथचिञ्जाठरस्याग्नेः तदभिमानिदेवस्य जीवस्यैव वा पक्षं पोषयति । तस्मादत्र परमात्मा न वैश्वानरपदवाच्योऽपितु जाठराग्निर्देवो वा जीवो वात्र तत्पदवाच्यो भवतीति पूर्वपक्षः ।

तमिमं पूर्वपक्षं सूत्रावयवैः खण्डयितुमाह "इति चेन्न" अत्र प्रकरणे वैश्वानरपदेन परमपुरुषस्यैव ग्रहणं भवति न तदन्यस्यकस्यचित् कुतस्तथादृष्ट्युपदेशात् । अयमाशयः 'विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते" इत्यत्र तथा "पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद" इत्यादौ परमात्मन एवाग्निशरीरतया उपासनाभिमतत्वात् । नहि केवलस्याग्नेरुपासनमत्राभिमतं किन्तु वह्निशरीरकपरमात्मन एवात्रोपासनमिष्टम् । केवलवह्नेर्द्युमूर्धवत्वस्यानुपपत्तेः, नहि केवलस्य वह्नेर्द्युलोको मूर्धा भवति नवा चन्द्रसूर्यौ चक्षुषी भवतः । परमात्मपक्षेतु नैस दोषः संभवति । यतः परमात्मनः सर्वशरीरकतया वह्निशरीरकत्वस्यापि संभवे वह्निशरीरकतयोपासनसंभवात् प्रतीकोपासना-

होता है कि अग्नि परमात्मा का शरीर है । तो अग्नि शरीरक परमात्मा का ही यहाँ उपास्यतया ग्रहण है । केवल अचेतन जाठरानल यहाँ अभिमत नहीं अपितु जाठराग्नि रूप परमात्मा ही उपास्य है क्योंकि केवल अग्नि में द्यु मूर्धात्वादिक धर्मों का समावेश असंभवित है । और परमात्मा तो सर्व शरीरक होने से उसमें द्यु मूर्धात्वादिक धर्म संभवित हैं । इसलिए सर्व शरीरक परमात्मा का ही अग्नि–शरीर–विशिष्ट–रूप से यहाँ उपासन अभिमत है । पर केवल अग्नि का नहीं अतएव 'मैं हो वैश्वानर रूप होकर के प्राणियों के अभ्यन्तर में अवस्थित रह कर प्राणापान से युक्त होकर के प्राणियों से भुक्त चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ ।" यह जो गीतामें भगवदुक्ति है वह भी सार्थक होती है इसलिए प्रकृत वाक्य में भी विश्वरूप अग्निशब्द का

वत् । अतएव "अहं सर्वेश्वरो हि वैश्वानराग्निरूपमादाय प्राणिमात्रस्य देहाभ्यन्तरे स्थितश्चतुर्विधमन्नंपाचयामीति भगवतो वासुदेव वचनमपि परमात्मपक्षं समर्थयत्सार्थकं भवति । तदाहुर्वृत्तिकारा गीतार्थचन्द्रिकायाम्—"अहमपरिमितसामर्थ्यशाली सर्वेश्वरो वैश्वानरो जाठराग्निर्भूत्वा सर्वेषां प्राणिनां देहमाश्रितस्तैरशितं चतुर्विधं भक्ष्य-भोज्यलेह्यचोष्यात्मकं सर्वमन्नं प्राणापानसमायुक्तः सन् पचामि । मदीयशक्त्याऽयं वैश्वानरोऽग्निरन्नपाचक इति तात्पर्यम्" इति । अतश्च न ह्येतद्भगवद्वचनं परमेश्वरपक्षातिरिक्तपक्षं समर्थयति । "स एष वैश्वानर" इत्यादि प्रकृतवाक्योऽपि 'विश्वरूपोग्नि' रित्याकारकशब्दस्वारस्यादित्थं ज्ञायते यत् परमात्मैव समुपस्थापितो भवति सर्वशरीरकतया सर्वरूपत्वात् । केवल वह्नेः स्वरूपतया सर्वरूपता न संभवति । नहि एकः परिणामः परिणामान्तरस्य तादात्म्यं प्राप्तुं शक्ष्यति, परमात्मनस्तु तथात्वं सर्वकारणतया घटत एव । एवं वाजसनेयिनः श्रुत्यन्तरे "स एषोग्नि वैश्वानरो यत् पुरुषः" इत्यादि वाक्येषु प्रकृतं वैश्वानरं पुरुषपदेन कथयति । पुरुष

स्वरसता से परमात्मा ही वैश्वानर पदवाच्य है केवल अग्नि में विश्वरूपता संभवित नहीं इस तरह "एषोग्नि वैश्वानरो यत्पुरुषः" इत्यादि वाक्य में भी केवल जाठरानल में पुरुषत्व नहीं है । किन्तु "सहस्त्र शीर्षा पुरुषः" इत्यादि वाक्य से परमात्मा श्रीराम में ही मुख्य पुरुष शब्द वाच्यता है । इसि वात को कहते हैं—"एवं वाजसनेयिनः" इत्यादि । इसी प्रकार वाजसनेयी शाखावालों को "स एषोग्नि वैश्वानरोयत्पुरुषः" [वही ये अग्नि वैश्वानर हैं । जो पुरुष है ।] इत्यादि श्रुति वाक्य में वैश्वानर को पुरुष रूप से प्रतिपादन किया है । एवम् 'पुरुष शब्दश्च, 'यत्परमपुरुषः' । [श्रीरामजी ही पुरुष पदवाच्य हैं] इत्यादि रामतापनीयोपनिषत् में पुरुषपदप्रतिपाद्य श्रीदशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ही हैं, ऐसा कहा गया है । तथा "वन्दे

अतएव न देवता भूतञ्च १।२।२८।

अत एव परमात्मनोऽसाधारणलिङ्गैः पुरुषपदवाच्यतया चायं वैश्वानरो नाग्न्याधिष्ठातृदेवता न वा भूततृतीयोऽग्निः किन्तु परमात्मैव ॥२८॥

पदञ्च परमात्मनि गीयमानमवलोक्यते "यत्परम पुरुषः" इत्यादिरामतापनीयादिश्रुतिषु पुरुषपदस्य परमात्मनि श्रीरामे प्रयोगदर्शनात् । एवम् "वन्दे महापुरुषः ते चरणारविन्दम्" इत्यादि भागवतीयपद्येऽपि परमात्मनि सर्वेश्वरे पुरुषशब्दस्य प्रयोगो दृश्यते । अतः श्रुतिस्मृतयो भगवन्तं सर्वशेषिणं श्रीराममेव पुरुषपदेन प्रतिपादयन्ति ।

तस्मादत्र प्रकरणे वैश्वानरपदेन परमपुरुषस्यैव ग्रहणं भवति. नतु जाठरदेवता जीवानां यतः प्रकरणप्रतिपादितानां द्यु-मूर्धत्वादि विशेषणानां स्वभावतो जाठरादिष्वसंभवात् । संभवन्ति च तानि सर्वशरीरकतया परमेश्वर एव । जाठरादेः परिकीर्तनं तु जाठराग्निशरीरकतया परमात्मन उपासनार्थमेव नतु स्वरूपतस्तस्य कथनपरकमपीति बोध्यम् । एवम् "सहस्त्रशीर्षापुरुषः" इत्यादिश्रुतिवाक्येनापि परमात्मन एव स्वभावतः निरुपाधिकं पुरुषत्वप्रतिपादितमिति संक्षेपः ॥२७॥

महापुरुष ते चरणारविन्दम्" [हे महापुरुष ? आपके पद पंकजों की मैं वन्दना करता हूँ ।"] इत्यादि भागवत वचन से भी परमात्मा में पुरुष पदवाच्यत्व सिद्ध होता है तथा "क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः" इत्यादि श्रुतिस्मृत्यादिक प्रमाणों से पुरुष पदवाच्यता भगवान् अयोध्याधिपति में ही सिद्ध होता है । इसलिए इस प्रकरण में वैश्वानर पदवाच्य परम पुरुष भगवान् श्रीराम ही हैं, तथा वेही अग्नि शरीर रूप से उपास्य हैं । केवल जाठरानल नहीं । क्योंकि केवल अग्नि में पूर्वोक्त विशेषणादि असंभवित हैं ॥२७॥

विवरणम्—"अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ, दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्चवेदाः। वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा" [यस्य परमात्मनोऽग्निरेवमूर्धाशिरः स्थानीयः सूर्याचन्द्रमसौ नेत्रे दिशः पूर्वादिका एव श्रोत्रे भवतः विवृताः प्रकाशिताः ऋगादिका वेदा एव वाणी भवति सर्वदा ईरणस्वभावो वायुरेव प्राणो भवति विश्वं स्थावरजंगमात्मकं विश्वमेव हृदयं भवति पद्भ्यां पृथिवी. आधाररूपापृथिवी एतादृशः सर्वेषां भूतानामात्म रूपः कश्चिदस्तीति] इत्याद्यनेक मंत्रेषु द्यु-मूर्धात्वादिगुणविशिष्टतृतीयोभूताग्निरपि संभवति. अथवाग्निशरीराभिमानी देवो वा. ऐश्वर्यादिगुण विशिष्टत्वात् संभवतीत्यासंक्य तयोर्निराकरणायाह—

अतएव न देव न देवता नवा तृतीयं भूतमपि. कुतः ? यत उक्तेभ्यः श्रुतिस्मृत्यावगतद्युमूर्धत्वादिसंबन्धः सर्वलोकाश्रयफलभागित्वसर्वपापप्रदाहकत्वात्मक ब्रह्मपदोपक्रमसर्वेश्वरत्वादिहेतुभ्यः पूर्वं कथितेभ्यो न देवताया ग्रहणं नवाकाशापेक्षया तृतीयभूताग्नेर्वाग्रहणं भवति. किन्तु सर्वशरीरकस्य सर्वान्तर्यामिणः सर्वनियामकस्य

सारबोधिनी—"अग्निमूर्धाचक्षुषी चन्द्रसूर्यौ" इत्यादि मंत्र प्रतिपादित जो वैश्वानर है वह भूताग्निपरक है। अथावा वह्नि शरीराभिमानी देवतापरक है। क्योंकि देवता में देवत्व है। और देवगण ऐश्वर्यशाली होते हैं। तो ऐश्वर्य योग से तादृश देवता ही वैश्वानर पदवाच्य है। परन्तु परमात्मा वैश्वानर पदवाच्य नहीं। क्योंकि इस प्रकरण में बहुत से ऐसे विशेषण हैं जिससे कि परमात्मा का वैश्वानर पद से ग्रहण नहीं हो सकता है। एतादृश पूर्वपक्ष का निराकरण करने के लिए वृत्तिकार कहते हैं कि—अतएवेत्यादि "अग्निमूर्धा" इत्यादि प्रकरण में द्युमूर्धत्व सर्वपापदाहकत्व सर्वात्मत्व सर्वेश्वरत्वादिक अनेक अनन्य साधारण परमात्मा का ज्ञापक लिङ्ग विद्यमान है, और "सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः" "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः"

परमात्मन एव ग्रहणं भवतीति प्रदर्शयितुमाह "अत एव परमात्मनः" इत्यादि । अतएव यतः प्रकरणे द्युमूर्धत्वादिका सर्वनियन्तृत्व सर्व पापदाहकत्वादिमाः सर्व नियन्तृत्व–सर्वेश्वरत्वादि परमात्मनोऽनन्यसाधारणा गुणाः प्रतिपादिताः स्तैः "स एषोऽग्नि वैश्वानरो यत्पुरुषः" "यत्परमपुरुषः" "सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्" "वन्देमहापुरुषते चरणारविन्दम्" इत्यादिश्रुतिस्मृति पुराणादिवाक्यैः पुरुषपदतया प्रतिपादनाच्च वैश्वानरपदेन परमात्मैव परिगृहीतो भवति. नतु वह्नि साधारणो नवा वह्नि–शरीराभिमानी देवता । यतो भूताग्नौ द्युमूर्धत्वादिका गुणा न संभवन्ति । देवतायां यद्यप्यैश्वर्ययोगात् कदाचित् शक्येतापि. तथापि निरङ्कुशैश्वर्यस्य तत्रापिवाधादेवेति । किञ्च देवाग्नेरप्यन्तर्यामितया परमात्माश्रूयतेऽन्तर्याम्यधिकरणे. इति कथं तस्मिन्नैश्वर्यं स्वातन्त्र्यञ्च संभवेत् । अतः परमात्मैव सर्वशरीरको वैश्वानरशब्दवाच्यो नान्ये तदितरे । यथोक्तव्याख्यानेनैव वृत्तेरक्षरार्थोऽपि व्याख्यात एवाभवदतः तद्व्याख्यानं न कृतमितिदिक् ॥२८॥

इत्यादि अनेक श्रुतिस्मृति इतिहासपुराण वाक्यों में परमात्मा को पुरुष पदवाच्य बतलाया गया है । इसलिए सिद्ध होता है कि परमात्मा ही वैश्वानर पद का वाच्य है । तथा परमात्मा ही इस प्रकरण में उपास्यतया प्रतिपादित होते हैं । किन्तु भूताग्नि अथवा ऐश्वर्यादि युक्तदेव जो कि वह्नि शरीराभिमानि हैं, उन सबों का वैश्वानर पद से प्रतिपादन नहीं होता है नवा उनमें उपास्यता का भी प्रतिपादन होता है । क्योंकि भूताग्नि में अथवा तदभिमानी देवता में पूर्वोक्त गुणों का समावेश की संभावना नहीं है । इस सूत्र के पूर्व पूर्वतरवर्ती सूत्रों में प्रतिपादित युक्तितर्कादिक से भी सिद्ध होता है कि वैश्वानर पदवाच्य भूताग्नि वा देवता नहीं हैं । किन्तु सर्वशरीरक परमात्मा ही वैश्वानर पदवाच्य हैं । ॥२८॥